ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

३८ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१३ ई०

प्रधानसम्पादकः
प्रो० भवेन्द्रझा
कुलपतिः

सम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सहसम्पादकः
डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

३८ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१३ ई०

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
दिल्ली
amarprintingpress@gmail.com

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

पुरोवाक्

अध्यात्मपरायणा त्यागमूला समन्वयात्मिका सहिष्णुतासंयुता भारतीयसंस्कृतिः विश्वस्मिन् विश्वे अनुपमा वर्तते। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्', 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे', संगच्छध्वं संवदध्वम्--''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' इत्यादिवाक्यख्यापिताया: विश्वबन्धुत्वभावनाया: परिकल्पना अस्या: सर्वातिशायि महत्त्वं द्योतयति। सम्प्रति सर्वे देशा भूमण्डलीकरणाय प्रयतन्ते। विविधराष्ट्रेषु ऐक्यं विचारसाम्यं सहभागित्वं समन्वयं सहिष्णुतां पारस्परिकसद्भाववृत्तिञ्च प्रतिष्ठापयितुं प्रयासो विधीयते।

संसारेऽस्मिन् विलसन्ति स्वाभिप्रायाभिव्यक्तिसाधनभूता विभिन्नाभाषा:। तासु भाषासु संस्कृतभाषा सर्वोपरि वर्तते। केचन विदेशीया विद्वांसः इयं मृतभाषा इतिप्रचारमकुर्वन्। इयं भाषा न कदापि व्यवहारभाषा आसीदिति तेषां मतम्। परं यदि वयं प्राचीनसंस्कृतव्याकरणसाहित्यादिशास्त्रग्रन्थान् सम्यगवलोकयामः तदा अस्माभिरिदं स्पष्टतयाऽवगम्यते यदियं भाषा व्यवहारभाषा आसीदिति। भगवता पाणिनिना स्वीयाष्टाध्याय्यां च्छन्दसि, भाषायाम् इति विभागं कृत्वैव शब्दानामन्वाख्यानमक्रियत। अत्र भाषा नाम लौकिकी भाषा एवं या लौकिकी भाषा सैव व्यावहारिकी भाषा इत्यर्थ:। भगवता पतञ्जलिना विरचितमहाभाष्यादपि स्पष्टं प्रतीयते यत् संस्कृतं भाषितभाषा आसीदिति।

परकीयशासनवशात् जीवन्त्या: अपि अस्या: देववाण्या: अभिवृद्धिकार्यं किञ्चित् कुण्ठितमासीत्। अस्या: भाषाया: अभिवृध्यै स्वातन्त्र्योत्तरभारते सर्वकारेण स्वयंसेवासंस्थाभिश्च नैके कार्यक्रमा: समायोजिता: सन्ति। अद्यावधि यावद्धनं व्ययीकृतं सर्वकारेण यावान् प्रयत्नः विहितः स्वयंसेवासंस्थाभिः तावदभिवृद्धि: संस्कृतस्य न संजाता इति चेखिद्यते न श्चेत:।

संस्कृते न केवलं काव्यसाहित्यविषयका: ग्रन्था: सन्ति। परं ज्योतिषशास्त्र-पाकशास्त्र-अर्थशास्त्र-राजनीतिशास्त्रादिविषयका: ग्रन्था अपि सन्ति। एवमेव भौतिकविज्ञान-रसायनविज्ञान-वैद्यकविज्ञान-खगोलविज्ञान-भूविज्ञान-धातुरसायन-विज्ञान-विषयका: ग्रन्था: सन्ति। तेषां विषये विद्यापीठे अनुसन्धानम् भवेत्। एवमेव तादृशग्रन्थानां प्रकाशनार्थमपि विद्यापीठे व्यवस्था भवेत् तादृश: प्रयत्नो विधीयते।

शोधप्रभाया: प्रकाशनसदुद्यमे अनुत्तमं कौशलं प्रकटीकृतवन्त: शोधप्रभासम्पादका: आचार्यरमेशकुमारपाण्डेया: समं च सर्वेऽस्या अनुसन्धातारो लेखका: साधुवादपात्रं सन्ति। इतश्च भूयोऽपि समुज्ज्वलं शास्त्रादिचिन्तनप्रभा शोधप्रभा प्रकटीकरिष्यतीत्याशासे।

प्रो. भवेन्द्रझा
कुलपतिः (प्रभारी)

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

शोधशब्दस्य कृते अनुसन्धानशब्दस्यापि प्रयोगः विधीयते। अयं प्रश्नः जागर्ति, यत् शोधो नाम किम्? तदा विचार्यते -- नवीनतथ्यानामुद्घाटनम् अथवा पूर्वत एव अवगतानां तथ्यानां नवीनप्रणाल्या प्रतिपादनमेव सामान्यतया अनुसन्धानस्य अर्थ अस्ति। पाण्डुलिपीनां सम्पादनं तथा कोशग्रन्थसम्बद्धकार्याणि अपि प्रकारान्तरेण उपर्युक्तविधासु समाविष्टानि भवितुम् अर्हन्ति। शोधस्य विषयः उपाधिसापेक्ष उपाधिनिरपेक्षो वा भवेत्, तत्र एको निश्चितः क्रियाविधिरपेक्षितो भवति। कस्मिन्नपि विषयविशेषे शोधस्य कार्यं स्वतः स्फूर्तमपि भवितुमर्हति अन्यप्रेरितमपि। उभयथापि प्रायः शोधकर्त्तुः सामान्यात् विशेषं प्रति, ज्ञाताद् अज्ञातं प्रति, समष्टितः व्यष्टिं प्रति, प्रसृतात् स्रोतसं प्रति, अथवा अपेक्षाकृतसन्धिग्धात् अपेक्षाकृतनिश्चितं प्रति अभिमुखीभवनम् आवश्यकं भवति। केचिद् विशिष्टशोधकर्त्तारः अत्र विषये व्यतिक्रमेणापि गन्तुं प्रभवन्ति। साहित्य-दर्शनादिसंस्कृतवाङ्मये शोधकार्ये प्रवृत्ता अनुसन्धातारः प्रायः पूर्वमार्गस्यैव अनुसरणं कुर्वन्ति। सभ्यमानवस्य अधिकानि कार्याणि प्रायः येन भावनाद्वयेन प्रेरितानि भवन्ति, तत्र प्रथमा भावना भवति-- 'स्वीयसुन्दरसुखदास्तित्वनिर्माणस्य' द्वितीया च 'वर्तमान-भाविजनेषु स्वव्यक्तित्वबोधस्थापनस्य'। निष्कामकर्मयोगेऽपि स्वस्य कृते न स्यात्; परम् अन्येषां कृते तु यत्किमपि उद्देश्यं भवत्येव।

अनुसन्धानकार्याय सर्वस्मादावश्यकस्त्वभिनिवेशः वर्तते। अभिनिवेशं विनानुसन्धानकार्यमसम्भवमेव भवति। प्रायेणैवं दृश्यते यदुत्तमोत्तमा अपि विद्यार्थिनो मनोवृत्तिप्रतिकूलं विषयं गृह्णन्ति। तेषु कतिपय एव ईदृशाः भवन्ति, ये स्वकीयसंयमाध्यवसायादिगुणैः तस्य विषयस्य निर्वाहं कर्तुं प्रभवन्ति, अधिकांशास्तु तं विहाय ततो विरता एव जायन्ते। मनोरुचिप्रतिकूलविषये साभिनिवेशता समुत्पादयितुं न शक्नुवन्ति, तेन, विना चानुसन्धानकार्यं कथं भवेत्? तेभ्यस्तु तत्कार्यं पर्वतभङ्गवत् कठिनं जायते; किन्तु तदेव कार्यं तद्विषये प्राप्तसहजरुचये मनोरमं भवति। अतोऽभिनिवेशः यं विषयं प्रति जागरूको भवेत् वर्तेत वा, स एव अनुसन्धित्सुना ग्रहीतव्यः, निर्देशकेनापि चात्रावधानमवश्यं देयम्। प्रयोजनं विना अभिनिवेशोऽपि न जायते।

शोधप्रभायाः अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषपराः दश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्भासित-शोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

धात्वर्थप्रकरणे केषाञ्चित् मतानां विमर्शः

डॉ. रामसलाहीद्विवेदी

धात्वर्थविषये भूयांसो विचारा वर्तन्ते, तत्र दार्शनिकानां महती विप्रतिपत्तिर्दृश्यते। व्याकरणे दृष्टिपातं कुर्मस्तदा झटिति कौण्डभट्टस्येयमुक्तिः प्रस्फुरति –

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।

फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्॥[1]

अत्र कारिकायाः प्रथमोऽंशो वाच्यत्वं व्यवस्थापयति, अपरांशः शाब्दबोधं व्यवस्थापयति। अत्र फलव्यापारयोरित्यत्र वाचकत्वरूपविषयत्वं सप्तम्यर्थः। एवम् 'आश्रये' इत्यत्रापि तदेव सप्तम्यर्थः, तथा च विभक्त्यर्थे फलस्याश्रयस्य च निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयः, वाचकत्वस्य च स्वरूपसम्बन्धेन धातौ तिङि चान्वयः। एवम् शाब्दबोधश्च इत्थम् फलति "स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नफलव्यापारोभयत्वा-वच्छिन्नवाच्यतानिरूपितस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नधातुत्वावच्दिन्नवाचकता तद्वान् धातुरिति फलति तथा च स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वावच्छिन्नवाच्यतानिरूपितस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नतिङ्त्वावच्छिन्नवाचकता तद्वन्तःतिङः इति।।

तथा च फले इत्यत्र सप्तम्यर्थः निरूपितत्वं, प्रधानपदार्थैकदेशे प्रधानतायामन्वयो नित्यसाकांक्षत्वात् "पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति व्युत्पत्तेर्न विरोधः।[2] अतः फलनिरूपितं प्राधान्यं व्यापारे तत्रैव तिङर्थो विशेषणं भवति। तथा च देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र धात्वर्थत्वेन फलव्यापारौ उपस्थितौ, तिङर्थत्वेन कर्तृकर्मसंख्याकालाः, उपस्थितेषु एतेषु अन्वयो यथा व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, तत्र फलस्यानुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयः, आख्यातार्थकर्तुः व्यापारे आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः फलस्य प्राधान्यात् व्यापारे परिच्छिन्नत्वसम्बन्धेनान्वयः कर्मणो निष्ठत्वसम्बन्धेन फलेऽन्वयः प्रथमान्तार्थकर्तुरभेदेन तिङर्थकर्त्तरि अन्वयः तथा च देवदत्ताभिन्नैककर्तृकस्तण्डुल- निष्ठविक्लित्युनुकूलो वर्त्तमानकालिको व्यापार इति शाब्दबोधो जायते। "भावप्रधानमाख्यातम्" इति निरुक्तं व्यापारविशेष्यकबोधे प्रमाणम्। अत्र तिङः कर्तृकत्वे **"कर्त्तरि कृत्"**[3] इत्यस्मात् कर्तरीति अनुवर्तते तथा च **"लः कर्मणि**

---

१ वैयाकरणभूषणसार धात्वर्थनिर्णयः कारिका संख्या-२

२ सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च पुनः विशेषनयोगो न। किन्तु ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्रैवास्य न्यायस्यप्रवृत्तिः, देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यत्र नित्यसाकाङ्क्षत्वात् उक्तन्यायस्याऽप्रवृत्तिः ज्ञेया।

३ पाणिनीयसूत्रम्-३/४/६७ वृत्तिः-कृत्प्रत्ययः कर्तरि स्यात्।

च भावे चाकर्मकेभ्यः"[४] इति सूत्रस्य लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्त्तरि अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि स्युः इत्यर्थात्। अत्र वादिनः शङ्कन्ते यथा **"स्त्रियाम्"**[५] इति सूत्रे भावप्रधाानिर्देशमभ्युपगम्य जातिपक्षं वा आदाय कर्त्तरि इत्यस्य कर्तृत्वे कर्मणि इत्यस्य कर्मत्वे तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्म्मत्वं फलम् इत्येव तिङर्थः स्वीक्रियताम् एवं सति कृतां तिङः कृतिरेवार्थः अस्तु इति न च वाच्यम्, कर्त्तरिकृत् इति सूत्रे कर्तृपदम् आश्रयपरं न तु व्यापारपरं "नहि गोधा सर्पन्ती अहिर्भवति" इति न्यायात् कर्तृपदस्य कर्तृत्वपरकत्वानौचित्यात्, अतः "लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः इत्यादौ भावप्रधाननिर्देशोऽनुचित; किञ्च भावनिर्देशाभ्युपगमेन फलव्यापारयोः तिङर्थत्वं नोचितम्, धातुनैव तल्लाभात् "अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायाच्च लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः इति सूत्रबलात् कर्तृकर्मणोः वाच्यत्वस्य लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदाद्वा प्रतीतिः नोपपद्यते। मीमांसकास्तु धातोः फलमर्थः भावना तिङर्थ इति मन्यन्ते अतस्तन्मते अनन्यलभ्यत्वं व्यापारस्य जातम्। अतः तिङः अनन्यलभ्यत्वात् तत्र तिङः शक्तिः अभ्युपगम्यताम् इति न च वाच्यम् एवं सति कर्त्तरि कृत् इत्यस्यापि आश्रयवाचकत्वस्यानुपपत्तिः यदा "कर्त्तरि कृत्" "लःकर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः" इत्यनयोः तुल्ययोगक्षेमता वर्तते।[६]

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥[७]

इति शक्तिग्राहकेषु विवरणमपि शक्तिग्राहकत्वेनोक्तं विवरणञ्च तत्समानार्थकपदान्तरेण तत्कथनमुच्यते पचतीत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं भवति तथा च पाकमिति धातोः विवरणं करोति इति 'ति' इत्यस्य विवरणं विवरणसमानार्थकत्वं विव्रियमाणस्य इति न्यायात् विव्रियमाणस्य तिङः क्रियार्थकक्रियाविवरणेन तिङः क्रियावाचकत्वमभ्युपेयं तथा च तिङः भावनारूपोऽर्थः स्वीकार्य्यः इति न वाच्यं "विवरणस्य यदा भवन्मते क्रियाविषयत्वं तथैव करोतीति कर्ता इति रीत्या कर्त्तुरपि तादृशविवरणविषयत्वं न च कर्तुर्विवरणं तात्पर्यार्थविवरणमर्थकर्मत्वविवरणात् अतः विवरणस्य स्वस्वव्युत्पत्त्यनुसारात् शक्तिनिर्णायकत्वानुपपत्तेः तस्मात् "लःकर्मणि इत्याद्यनुरोधेन तिङः कर्तृवाचित्वमवश्यमभ्युपेयम्। किञ्च 'देवदत्तः पचति' इत्यादाविव अभेदान्वयानुरोधेन तिङः कर्तृवाच्यत्वं स्वीक्रियते न च अभेदान्वयबोधे समानविभक्तिकत्वं तन्त्रं तच्च देवदत्तः पचति इत्यत्रासत्त्वात्

---

४ पाणिनीयसूत्रम् - ३/४/६९ वृत्तिः-लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरिकर्मणि च स्युरकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च

५ पाणिनीयसूत्रम्- ४/१/३

६ अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापरस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकारविधिः स्यादिति चेत्? तर्हि कृतामपिकर्तृकम्मादिवाचित्वं न सिध्येत्। "कर्तरि कृत्" इति 'लः कर्मणि' इत्यनेन तुल्ययोगक्षेमम्। वैयाकरणभूषणसारः धात्वर्थ निणर्यः द्वितीयकारिकायाः व्याख्यानावसरे उक्तमस्ति।

७ मुक्तावली शब्दखण्डे

अभेदान्वयबोधानुपपत्तिः इति वाच्यं स्तोकं पचति सोमेन यजेत इत्यादौ समानविभक्तिकत्वाभावेऽपि अभेदान्वयदर्शनात् स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकपदार्थस्य विक्लित्तौ अभेदान्वयदर्शनात् सोमेन यजेत इत्यादौ च मत्वर्थलक्षणया सोमवदभिन्नयागेन इष्टं भावयेत् अभेदान्वय दर्शनाच्चाभेदान्वयबोधे समानविभक्तिकत्वस्या- भेदान्वयबोधाजनकत्वात्।[८] तथा च यत्र-यत्र समानविभक्तिकत्वं तत्र-तत्र अभेदान्वयबोधः इत्येव व्याप्तिः स्वीकार्य्या। अस्यां व्याप्तौ समानविभक्तिकत्वं व्याप्यम्। अभेदान्वयबोधश्च व्यापकः तथा च यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः इत्यत्र धूमस्य अयोगोलकेऽसत्त्वेऽपि व्यापकस्य वह्नेः विद्यमानत्वेन व्याप्तिर्भवति तथैव अभेदान्वयबोधस्य व्यापकत्वेन समानविभक्तिकत्वाभावेऽपि देवदत्तः पचतीत्यादौ अभेदान्वयबोधे बाधकाभावः। न च देवदत्तः पचतीत्यत्र तिङः भावनायां शक्तिः कर्त्तरि लक्षणया अभेदान्वयबोधः इति वाच्यम्[९] "अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति वैश्वदेवामिक्षा इत्यादौ द्रव्यवाचित्वानुपपत्तेः, अयमाशयः-अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति[१०] इत्यत्र, आरुण्यस्य अमूर्तत्त्वेन क्रयणकर्म्मत्वानुपपत्त्या स्ववाक्योपात्त आरूण्यान्वयोपपादकस्ववाक्योपात्तद्रव्ये अन्वयोपपादकारुणाधिकरणस्योच्छेदापत्तेः वैश्वदेवी पिङ्गाक्षी[११] इत्यादि यौगिकपदानां **"अनेकमन्यपदार्थे"**[१२], **"सास्य देवता"**[१३] इत्याद्यनुशासनेन प्रधानपष्ठ्यर्थसम्बन्धस्यैव लाभात् अतः लक्षणया कर्तुः उपस्थापनपरः सिद्धान्तोऽनुचितः[१४], तदेवं रीत्या तिङः भावनावाचकत्वं खण्डितं तथा च "भावप्रधानमाख्यातम्" इति निरुक्तात् तिङर्थस्तु इति विशेषणम् 'इत्युक्तत्वात् कर्तृकर्म्मसंख्याकालानां विशेषणता च पूर्वमुक्ता तथा च संख्यान्वयप्रसङ्गे कार्य्यकारणभावः उच्यते, "आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृ-कर्मान्यतरोपस्थितिः कारणमत्र विषयनिष्ठाप्रत्यासत्तिः नैयायिकास्तु आख्यातार्थसंख्यान्वयं प्रथमान्तार्थे एव स्वीकुर्वाणाः तत्र कार्य्यकारणभावं वदन्ति आख्यातसंख्याप्रकारकबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः

---

८ किञ्च पचति देवदत्तः इत्यत्राऽोदान्वयदर्शनात् तदनुरोधेन कर्तुर्वाच्यत्वमावश्यकम्। पक्ता देवदत्तः इतिवत्। न चाऽभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकम्, तच्चात्र, नास्तीति वाच्यम्, सोमेन यजेत, स्तोकं पचति, राजपुरुषः इत्यादावप्यभेद बोधाऽऽनापत्तेः। वैयाकरणभूषणसारः धात्वर्थनिर्णयः द्वितीय कारिकायाः व्याख्यानावसरे।

९ वैयाकरणभूषणसार (पृ. ३५)

१० मीमांसादर्शन अ.-३, पाद-१, अधिकरण-६, सू.-१२

११ तप्तेपयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजनम्। मीमांसादर्शन अ.-४, पाद-१, सू.-२२-२४ नवमाधिकरणम्।

१२ पाणिनि सूत्र-२/२/२४, वृत्तिः - अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थे वर्तमानं वा समस्यते स बहुव्रीहिः।

१३ पाणिनीयसूत्रम्-४/२/२४ इन्द्रो देवतास्येति ऐन्द्रं हविः।

१४ न च लक्षणया कर्तुरुक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम्, पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानामपि। अनेकमन्यपदार्थे सास्यदेवता इत्यनुशासनेन 'पिङ्गे अक्षिणीयस्याः' 'विश्वे देवा देवता अस्याः' इति विग्रह दर्शनात् प्रधानवषष्ठ्यर्थे एवानुशासनलाभात् तथा च अरुणया पिङाक्ष्यैक हायन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्ये द्रव्यानुक्तेरारुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एवान्वय प्रतिपादकाऽरुणाधिकरणोच्छेदाऽऽपत्तिः। द्रव्यवाचकत्वसाधकमूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्योक्तरीत्योपपत्तेरिति प्रपञ्चितं विस्तरेण वैयाकरणभूषणे। वैयाकरणभूषणसारः धात्वर्थनिर्णयः द्वितीयकारिकायाः व्याख्यामुक्तमेव।

कारणम् इति तेषामिदं मतं न समीचीनम् चन्द्र इव मुखं दृश्यते देवदत्तो भुक्त्वा पचति इत्यादौ संख्याया: विवक्षितान्वयानुपपत्ते: तथाहि चन्द्र इव मुखं दृश्यते अत्र प्रथमान्तं द्वयं चन्द्रेति मुखमिति तथा च संख्याया: मुखान्वयवत् चन्द्रान्वयोऽपि स्यात् तथा सति चन्द्रेव मुखे दृश्येते इति भवत्कार्यकारणभावस्वीकाररीत्या यथा संख्याया: मुख्यान्वयस्तथा चन्द्रेऽपि अन्वयापत्ति: तथा सति चन्द्र इव मुखे दृश्यते इत्यत्र द्विवचनानुपपत्ति: एवमेव देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति[१५] इत्यत्रापि प्रथमान्तद्वयं वर्तते देवदत्तेति भुक्त्वेति तत्र भुक्त्वेति प्रथमान्तार्थे संख्यान्वयापत्ति: स्यात् तस्मात् भवदुक्त: कार्य्यकारणभाव: अनुत्पन्न: यदि भवता उक्तकार्य्यकारणभावस्य आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति इतराविशेषणदानप्रयोजनगौरवं स्यात् किञ्च समानाविधानश्रुतिविरोधोऽपि स्यात् एवं रीत्या भवन्मते दोषद्वयसत्वात् अतएव भूषणकारेणोक्तम् इतराविशेषणत्वमतिगौरवमत: सिद्धान्तया तिङर्थो विशेषणं भावनैव प्रधानम् इत्यास्थेयम् तदैव भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तस्य भूवादिसूत्रभाष्यस्य च सङ्गति: भूवादिसूत्रस्थभाष्यकारस्तु केयं वाचो युक्ति: सेयं वाचो युक्ति: भवत्यादिपच्यादिक्रियाया: कर्त्र्यो: भवन्ति। पचति भवतीत्यस्य पचति क्रियाकर्तृक भवति क्रिया पक्ष्यति भवतीत्यत्र भविष्यति कालिक पाकक्रियाकर्तृक भवति क्रिया अत्र सत्कार्यवादसिद्धान्तात् पाकस्य भविष्यत्वेऽपि भवतिक्रियायामन्वयोपपत्ति: त्वं पचसि भवसि इत्यस्य युष्मद्कर्तृकपाककर्तृकभवतिक्रिया इत्यादीनि उदाहरणादीनि भाष्योक्तानि क्रियाया: प्राधान्ये एव उपपद्यन्ते तिङर्थस्य प्राधान्ये पचिक्रियाया: भवतिक्रियाया: कर्त्र्यो भवन्ति इत्यादिभाष्योक्तमसङ्गतम् स्यात्। किञ्च प्रथमान्तस्य प्राधान्ये पश्य मृगो धावति इत्यत्र एकवाक्यत्वं न स्यात्।[१६] अस्मिन् वाक्ये प्रथमान्तद्वयं वर्तते मृग इति अध्याहारात् त्वमिति लभ्यते त्वद्रीत्या धावनाश्रयो मृग दर्शनाश्रयस्त्वमिति बोधे वाक्यभेद: स्यात् भावनाया: प्राधान्ये मृगकर्तृकोत्कटधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकदर्शनमित्यादि एकवाक्यत्वोपपत्ति:। न च धावति इत्यस्य कर्मत्वेन **"कर्मणि द्वितीया"**[१७] इति द्वितीयाप्रसङ्ग:, अप्रातिपदिकत्वात् "ननु अर्थैक्यात् एवं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यात्" इति जैमिनिसूत्रात् विच्छिद्य पाठे साकाङ्क्षत्वे सति एकार्थप्रतिपत्तिजनकत्वम् एकवाक्यत्वमिति अर्थो लभ्यते प्रकृते तमिति उक्ते कमिति आकाङ्क्षासत्वात् यथा कथञ्चित् वाक्यद्वयस्य भावनानुकूल कृतिमान्मृग कर्मकदर्शनरूपैकार्थप्रतिपादकत्वाच्च पश्य मृगो धावति मृगो पश्य इति कर्मपदाध्याहारेऽपि एकवाक्यत्वं संभवति न वाक्यभेद इति शङ्कायामुच्यते उत्कटधावना

---

१५ चन्द्र इव मुखं दृश्यते देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति इत्यादौ चन्द्रवाक्यार्थयोराख्यातार्थाऽनन्वयाद् इतराऽविशेषणत्वघटित इत्यतिगौरवम्। वै. भू. सा. धात्वर्थनिर्णय: कारिकासंख्या-२, तस्या व्याख्यानावसरे एवं लिखितमस्ति।

१६ अपि च आख्यातार्थप्राधान्ये तस्य देवदत्तादिभि: समम् अभेदान्वयात् प्रथमान्तस्य प्राधान्यापत्ति:। तथा च "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र भाष्यसिद्धैकवाक्यता न स्यात्। प्रथमान्तमृगस्य धावनक्रियाविशेष्यस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वाऽऽपत्तौ द्वतीयाऽपत्ते:। न चैवम् अप्रथमासामानाधिकरण्यात् शतृप्रसङ्ग:, एवमपि द्वितीयाया दुर्वारत्वेन पश्यमृग: त्यादिवाक्यस्यैवासम्भवापत्ते: वै. भू. सा. धा. नि. का.सं.-२, तस्या व्याख्यायामेवमुक्तमस्ति।

१७ पा. सू.-२/३/२ वृति: - अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। हरिं भजति।

विशेषस्यैव दर्शन कर्म्मतयाऽन्वयस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात् अध्याहारे धावनस्य अनन्वयोपत्तेः एवञ्च भाष्याभिमतैकवाक्यत्वासिद्धः, अतः भावनाप्रकारबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणमिति नैयायिकोक्तं नादरणीयम्। किन्तु आख्यातार्थकर्तृकप्रकारकबोधे धातुजन्योपस्थितिः भावनात्वावच्छिन्न विषयतया कारणमिति कार्य्यकारणभावः स्वीकार्य्यः फलेव्यभिचारवारणायाह-भावनात्वावच्छिन्नेति भावनाप्रकरकबोधं प्रति कृज्जन्योपस्थितिवत् धात्वर्थ भावनोपस्थितिरपि हेतुः पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्याद्यनुरोधात् इत्थं च पचतीत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना कर्मवाच्यत्वे पच्यते इत्यत्र एकाश्रया या विक्लित्तिः तदनुकूला या भावना इति बोधः।[१८] घटो नश्यति इत्यत्र घटाभिन्नाश्रयको नाशानुकूलो व्यापारः इति बोधः स च व्यापारः प्रतियोगित्वविशिष्टनाशसामग्रीसमवधानं तत्र नाश सामग्री मूसलादि संयोगरूपायाः दण्डादिनिष्ठत्वेन घटो नश्यति इत्यत्र दण्डो नश्यति इति प्रयोगवारणाय प्रतियोगिविशिष्टेति निवेशः तथा सति घटो नश्यति इत्यत्र घटस्यैव नाशप्रतियोगित्वेन दण्डः नश्यति इत्यस्य प्रयोगासंभवात् अत एव तस्यां सामग्र्यां सत्यां नश्यति तदत्यये नष्टः तद्भावित्वे नक्ष्यति इति प्रयोगः।[१९]

देवदत्तो जानाति इच्छति इत्यादौ देवदत्ताभिन्नाश्रयको ज्ञानेच्छाद्यनुकूलोव्यापारः स चान्ततः आश्रयतयैवेति बोध्यम्, आश्रयता च अखण्डधर्मरूपा तत्र क्रमिकत्वाभावेऽपि क्रमिकत्वारोपः, वस्तुतः आत्ममनः संयोग एव व्यापारः तदनुसन्धानाभावे तु मूले आह-आश्रयतयैवे ति, आश्रये तु तिङः स्मृताः इत्युक्तत्वात् आख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वेऽपि पचतीत्यादौ कर्तृकर्मोभयबोधापत्तिः इत्याशंकायामाह –

फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः।
व्यापारे शप्श्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्।।[२०]

अयमाशयः-तङादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति फलान्वयी आश्रयस्य कर्मत्वात् तद्द्योतकाः कर्मद्योतकाः व्यापारान्वयी या आश्रयस्य कर्तृत्वात् तद्द्योतकाःकर्तृद्योतकाः इति समुदायार्थः द्योतयन्ती इत्यस्य तात्पर्य्यं ग्राहयन्तीति तात्पर्य्यं तिङ्पदं कर्तृत्वावच्छिन्न विषयकबोधजनकं भवतु इति कर्मत्वावच्छिन्नविषयक बोधजनकं भवति इत्याकारकमिच्छाविशेषरूपं न च पचतीत्यत्र कर्मत्वावच्छिन्नं बोधयति इति तात्पर्यस्यापि सत्वे तिपा कर्मणोऽपि बोधापत्तिः स्यात् इति वाच्यं तात्पर्य्य पदेन अत्र अनादितात्पर्यस्यैव ग्रहणात् तथा च तात्पर्य्यग्राहकं इत्यस्य अनादितात्पर्यग्राहकमित्यर्थः। ननु उक्त

---

१८ इत्थञ्च पचतीत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। पच्यते इत्यत्र एकाश्रयिका या विक्लितिस्तदनुकूला भावनेति बोधः। देवदत्तादिपदप्रयोगे तु आख्यातार्थकर्त्रादिभिस्तदर्थस्यऽभेदान्वयः। वै.भू.सा.धा.नि. का. सं.-२, तस्याः व्याख्यायाम्।

१९ घटो नश्यति इत्यत्रापि घटाऽभिन्नाश्रयको नाशानुकूलो व्यापार इति बोधः। स च व्यापारः प्रतियोगित्वविशिष्टनाश-सामग्रीसमवधानम् अत एव तस्यां सत्यां नश्यति तदत्यये नष्ट तद्भावित्वे नङ्क्ष्यति इति प्रयोगः। वै.भू.सा. धा.नि. का. सं.-२, तस्याः व्याख्यायाम्।

२० वै.भू.सा.धा.नि. का. सं.-३

तात्पर्यग्राहकत्वस्यस्वीकारे "क्रमादमुं नारद इत्यबोधि स:"[२१] इत्यादौ पच्यते ओदन: स्वयमेव इत्यादौ व्यभिचार: कर्मण: कर्तृत्वविवक्षायां कर्तरि लकारे सति कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिय:[२२] इत्यतिदेशेन जगात्मने पदचिण् चिण्वदमिटां अतिदेशात् जगादिसत्वेऽपि कर्तु: एव बोधात् व्यापारे एव अन्वयाच्च अबोधि बुध्यते कर्तरिलुङ् तत्र "दीपजन"[२३] इत्यादि सूत्रेण चिण् तस्य "चिणो लुक्"[२४] इति लुक् इत्यादि तात्पर्यग्राहकस्य सत्वात् अत्रोच्यते -

उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात्।
तस्मात् यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्॥[२५]

कर्मकर्तृविषयादौ इत्यस्य पच्यते ओदनं स्वयमेव इति ग्राह्यमत्र एकौदना भिन्नाश्रयक: पाकानुकूलो व्यापार: इति बोध: आदिपदेन क्रमादमुं इत्याह अत्र एक नारंदविषयकज्ञानानुकूल: कृष्णाभिन्नाश्रयक: अतीतो वा व्यापार: इति तस्मात् तात्पर्यग्राहकत्वविषये उच्यते यथोचितं तात्पर्यग्राहकमौचित्यं च सकर्मकधातु समभिव्याहृतभावसाधारणविधिविधेयचिण्यगादिकर्मद्योतकमिति।

---

२१ शिशुपालवधम् प्रथमसर्ग: श्लो.सं.-३

२२ पा. सू.-३/१/८७, वृत्ति: कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिय: कर्ता कर्मवत् स्यात्।

२३ पा. सू.-३/१/६८, वृत्ति: एभ्यश्चिलेश्चिण्वा स्यादेकवचने तशब्दे परे।

२४ पा. सू.-६/४/१०४, वृत्ति: चिण: परस्य तशब्दस्य लुक् स्यात्।

२५ वैयाकरणभूषणसार धात्वर्थनिर्णय: का. सं. - ४

साहित्यशास्त्रे अलङ्काराणां काव्यात्मत्वम्

डॉ. सुमनकुमारझाः

जगत्यस्मिन् बहुधा विपरिवर्तमानायां कालकलायामस्याः काव्यकलाया अपि वैशिष्ट्यं प्रतिपादनाय, गुणावगुणयोः समीक्षणाय, मूल्याङ्कनाय चानेके विमर्शकाः काव्यरसास्वादनपटीयांसश्चक्षुरुन्मीलनसमर्थं काव्यशास्त्रमवतारयामासुः। तदेव शाखोपशाखतया परिवर्धितं क्रमशः अलङ्कारशास्त्रम्, सौन्दर्यशास्त्रम्, साहित्यशास्त्रम्, साहित्यदर्शनम्, रसशास्त्रम्, क्रियाकल्पः, काव्यशास्त्रम्, इत्यादिभिः शब्दैः व्यवह्रियते। मन्ये- इदमेव **'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्'** इत्यादिषु निर्दिष्टमिति। नियमश्चायं कश्चन् यत् लोकेऽस्मिन् प्रयोजनायोपकल्पितः सर्वोऽपि विषयः तदनुबन्धिशासनकरं शास्त्रमेकमपेक्षत एवेति। यदुक्तम्-

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्।
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥[१] इति।

एवमालोच्यैव परिकल्पितमिदञ्च शास्त्रमुत्तरोत्तरमन्तस्तलस्पर्शिनां विदुषां गभीरतरैः विचारैः मार्मिकतायाः सीमानमेवाधिगतं सत् विश्वजनीनं, कविकर्मणः काव्यसाम्राज्यस्यानुशासकं सर्वशास्त्रसाररूपं समपद्यते। यत्र हि परीक्ष्यमाणे कविकर्मणि सर्वाअपि विद्याः काव्याङ्गतया परिगृह्यन्ते। यथा चोक्तं भामहेन-

न स शब्दो न तद्वाच्यं न सा विद्या न सा कला।
जायते यन्न काव्याङ्गमहो! भारो महान् कवेः॥[२]

वस्तुतो भामहाचार्यस्य कथनमिदं सर्वथा सत्यं प्रतिभाति। साहित्यमपि युगधर्ममाश्रयति,अतएव साहित्यं समाजस्य प्रतिबिम्बमिति कथ्यते। संस्कृतसाहित्यं सर्वदा किमपि नूतनं वर्ण्यवस्तु उररीकृत्य तदाधारेण तात्कालिकसमाजस्वरूपं प्रस्तोति। तत्र हि अस्मदधिगतैरेव शब्दार्थैः अपूर्वां दृष्टिमुन्मीलयितुं कवयः काव्यरचनां कुर्वन्ति इत्यपि महञ्चातुर्यमेषाम्। यथोक्तं शिवलीलार्णवमहाकाव्ये नीलकण्ठदीक्षितमहोदयेन-

---

१ हितोपदेशः श्लोक-सं-१०

२ काव्यालङ्कारः-५-४।

यानेव शब्दान् वयमालपामः यानेव चार्थान् वयमुल्लिखामः।
तैरेव विन्यासविशेषभव्यैः संमोह्यन्ते कवयो जगन्ति।।[३]

इदमेव काव्यशास्त्रं क्रमशः स्वरूपानुरूपेण साहित्यशब्देन प्रथितम्। सहितस्य भावः खलु साहित्यम्। सहभावश्च अष्टादशविद्याभिः चतुष्षष्टिकलाभिश्च। एवं हि युक्तमत्र साहित्यपदाभिध ानमिति मन्यामहे। यथा च वदति आचार्यराजशेखरः-

पञ्चमी साहित्यविद्येति यायावरीयः।
सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः।[४]

शब्दार्थयोः कीदृशं साहित्यमभीष्टमस्ति, एतदित्थं प्रतिपादयति आचार्यकुन्तकः-

साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ।
अन्यूनातिरिक्तत्वं मनोहारिण्यवस्थितिः।।[५]

अर्थात् यत्र शब्दनिष्ठसौन्दर्यम् अर्थनिष्ठसौन्दर्यञ्च तुल्यकक्षं भवति तत्र साहित्यं भवति सुप्रतिष्ठितम्। **''साहित्य म्गपेजे पद a composition where the beauty of word and the beauty of meaning are totally balanced just like a complete consort dancing together''**[६]

लौकिकालौकिकभाषासम्पदधिगमाय नामव्याकरणं यथा शब्दानुशासनम्, तथैव लौकिकलोकातीतसुन्दरतरभावसम्पदधिगमायेदं साहित्यशास्त्रमपि रूपव्याकरणं काव्यानुशासनं नाम। भावरागतालविज्ञानपरिगर्भितं सङ्गीतशास्त्रमिव भारतीयरसालङ्काररीतिध्वनिवक्रोक्त्यौचित्यतत्त्वविज्ञान. परिगर्भितमिदं साहित्यशास्त्रमपि भरतोपज्ञमेव प्रवृत्तम्। शास्त्रस्यास्योपयोपयोगित्वं प्रतिपादयन् कथयति आचार्यदण्डी-

गुणदोषानशास्त्रज्ञाः कथं विभजते जनः।
किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु।।[७]

काव्यशास्त्राध्येतृणामनुसन्धानविषयोऽयं यद् काव्यात्मतत्त्वं किम्? किञ्च काव्यस्य सर्वप्रध ानतत्त्वम्? यद्विना काव्ये सौन्दर्यस्यागमनं न जायते। यथा शरीरे आत्मतत्त्वमेव मुख्यतमं, येन विना शरीरं क्रियाविरहितं, निश्चेतनमस्तित्वशून्यञ्च जायते, अथ च वपुषः सकलमाकर्षणमात्मतत्त्वेनैव सम्भवति, तथैव काव्येष्वपि किञ्चित्तथाविधं तत्त्वं नियतमात्मस्थानीयं, सर्वप्रधानञ्च विद्यते। यथा दर्शनशास्त्रे हि

३ शिवलीलार्णवमहाकाव्यम्-१/१३

४ काव्यमीमांसा-२

५ वक्रोक्तिजीवितम्-१/१७

६ An aesthetic experience according to Abhinavgupta- By R.Gnoli.

७ काव्यादर्शः-१/८

आत्मतत्त्वान्वेषणं तदनुभवश्च परमोध्येयोऽध्येतृणां, तेनैव च मोक्षाधिगमः सम्भवस्तथैव साहित्यशास्त्रेऽपि काव्यात्मतत्त्वान्वेषणं तदनुभवश्च परमोध्येयः सहृदयसामाजिकानाम्। तेनैव आनन्दानुभूतिर्जायते। भरतमनु काव्यशास्त्रस्येतिहासेऽनेकैराचार्यैरनुसन्धानं विहितं यद् काव्येषु किञ्चिदीदृशं तत्त्वं मूलभूतं विद्यते यत्प्रति सहृदयजनैराकर्षणमनुभूयते, काव्यानन्दश्चाऽऽस्वाद्यते। येनाचार्येण यत्काव्याङ्गं प्रति तथाभूतमाकर्षणमनुभूतं तेन तदैव काव्यस्यात्मतत्त्वरूपेण प्रतिष्ठापितम्। अनेनैव हेतुना काव्यशास्त्रस्येतिहासे विभिन्नसिद्धान्तानां सम्प्रदायानां वा आविर्भावो बभूव। केचनाऽऽचार्याः रसमपरेऽलङ्कारमन्ये रीतिं परे वक्रोक्तिमितरे ह्यौचित्यमन्ये ध्वनिं केचन चमत्कारतत्त्वञ्च काव्यात्मानं प्राहुः।

'गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं शय्यामलंकृतिम्।
सप्तैतानि चमत्कारकारणं ब्रुवते बुधाः॥'[८]

वस्तुतः काव्यात्मप्रतिपादनविषये समप्रदायपदप्रयोगो नातिसमुचितः, अपितु पक्षपदप्रयोग एव समुचिततरः। अलङ्कारसर्वस्वटीकाकारेण समुद्रबन्धेन पक्षपदप्रयोग एव विहितः। काव्यात्मतत्त्वानुसन्धानाय विभिन्नकालेषु नव-नवसिद्धान्तानामाविर्भावः कथं सञ्जातः, कश्चाधारस्तत्र गृहीत इत्यस्य विश्लेषणमपि समुद्रबन्धेन विस्तरेण कृतम्। यथा च

''इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, व्यङ्ग्यमुखेन चेति त्रयः पक्षाः। आद्येऽप्यलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्। द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकर्तृत्त्वेन चेति द्वैविध्यमिति पञ्चसु पक्षेषु प्रथम उद्भटादिभिरङ्गीकृतो, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, पञ्चमश्चाऽऽनन्दवर्धनेन।'' [९]

अभिप्रायश्चात्राऽयमेव यद् विशिष्टौ शब्दार्थाविव काव्यम्, तयोश्च वैशिष्ट्यं त्रिविधं सम्भवति। धर्मेण, व्यापारेण, व्यङ्ग्येन चेति। इत्थं पञ्च पक्षाः विद्यन्ते- अलंकारपक्षः, गुणपक्षः, वक्रोक्तिपक्षः, भोजकत्वपक्षः, व्यङ्ग्यपक्षश्चेति।

मयाऽत्रालङ्कारपक्षमाश्रित्यैव विचारः प्रस्तूयते। काव्यसमालोचनाविधायिनी गुणावगुणपरीक्षाकारिणी च विद्या प्रथमं तावदलङ्कारशास्त्रनाम्ना विद्वद्‌दिरभिहिता। प्राचीनकाले विद्याया अस्याः नामेदमतिलोकप्रियं प्रचलितञ्चासीत्। प्राचीनाचार्याः भामहदण्डीवामनउद्भटरुद्रटादयो काव्येष्वलङ्काराणां सर्वतोभावेन महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। एतदर्थमेते मनीषिणः स्वरवितकाव्यशास्त्रीयग्रन्थानां नामस्वलंकारपदप्रयोगं कृतवन्तः। यथा- काव्यालङ्कारः, काव्यादर्शः, काव्यालङ्कारसूत्राणि, काव्यालङ्कारसारसंग्रहः,काव्यालंकारः इति। काव्यसमालोचनायाः प्रारम्भिकयुगे काव्यस्य प्रमुखं सौन्दर्याधायकं तत्त्वमलङ्कार एव सम्मतं विद्वद्‌दिः। अतएव काव्यशास्त्रस्य विवेच्यतत्त्वेषु अलङ्कारतत्त्वमतिमहत्वपूर्णमिति। सत्यमपि काव्यं रमणीयं मनोहरं चारुत्वपूर्णं हृद्यञ्च भवेत्, एतदर्थमलङ्कारोऽनिवार्य एव। यथोक्तं भामहाचार्येण- **'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्।'**

८ विश्वेश्वरः, चमत्कारचन्द्रिका-

९ क, अलङ्कारसर्वस्वम्-समुद्रबन्धटीका, प. ३ ख, केशवमिश्रविरचितः अलंकारशेखरः, प्रस्तावनातः, पृ. ३

यद्यपि काव्यसमालोचनायां रसगुणरीतिवृत्तिध्वनिपदशय्याशब्दपाकालङ्कारादीनां सर्वेषां तत्त्वानां सन्निवेशो विद्यते, तथापि **'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति'** इति नयेन काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यादियं विद्या अलङ्कारशास्त्राभिधानेन प्रथिता बभूव। प्रतापरुद्रयशोभूषणग्रन्थस्य रत्नापणटीकायां तथ्यमिदमित्थं प्रतिपादयति मल्लिनाथसुतः कुमारस्वामी- **'यद्यपि रसालङ्काराद्यनेकविषयमिदं शास्त्रं तथापि छत्रिन्यायेन अलङ्काराशास्त्रमुच्यते।'**[१०]

काव्यालङ्कारसूत्राणीत्यस्य ग्रन्थस्य टीकाकारः गोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालोऽलङ्कारशब्दस्य वैशिष्ट्यमित्थं प्रतिपादयति- **''योऽयमलंकारः काव्यग्रहणहेतुत्वेनोपन्यस्यते, तद्व्युत्पादकत्वाच्छास्त्रमप्यलंकारनाम्ना व्यपदिश्यत इति शास्त्रस्यालङ्कारत्वेन प्रसिद्धिं प्रतिष्ठिता स्यादिति सूचयितुं विन्यासः कृतः-'काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्, सौन्दर्यमलंकारः' इति।''**[११] राजशेखरेणापि अलंकारस्य महिमा वर्णितः यथा- **'उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात् वेदार्थानवगतिः।'**[१२] भूषणार्थक 'अलम्' पूर्वकात् 'कृ' धातोः 'अलङ्क्रियतेऽनेन' अलङ्करोति' वा इति निर्वचने करणेऽर्थे 'घञ्' प्रत्यये सति अलङ्कारपदं निष्पद्यते। भावे तु 'अलङ्कृतिरलङ्कारः' इति काव्यसौन्दर्यपदवाचकमेव। अस्मिन्नर्थे शब्दोऽयं व्यापकत्वं धारयति। यथोक्तं वामनाचार्येण- **'अलङ्कृतिरलङ्कारः। करणव्युत्पत्त्या पुनरलङ्कारशब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते।'** [१३]

यद्यपि वेद-ब्राह्मण-उपनिषद्-निरुक्त-व्याकरणग्रन्थेषु अलंकारनिर्वचनस्य संकेतः प्राप्यते, तथापि तदानीन्तनयुगे कश्चिदलङ्कारशास्त्रीयो ग्रन्थो आसीदिति निश्चितरूपेण कथयितुं न शक्यते। सर्वप्रथमं आचार्यभरतविरचितनाट्यशास्त्रे अलंकारविवेचनं प्राप्यते। तत्र चत्वारोऽलंकाराः निरूपिताः। यथा च-

उपमारूपकं चैव दीपकं यमकं तथा।
अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः॥[१४]

परं व्यवस्थितरूपेणालंकाराणां सर्वप्रथमो विवेचकः भामहाचार्य एव। अलङ्कारसिद्धान्तस्यायं प्रथमोऽऽचार्यः। तेन स्पष्टरूपेणालंकारस्य स्वरूपमपि विवेचितम्, अपि च भरतेन प्रतिष्ठापिता रसादयोऽलंकारेषु परिगण्य, रसादीन् रसवदाद्यलंकारनाम्ना स्वीकृताः। काव्यस्य सर्वस्वमलङ्कृतिरित्यङ्गीकरोति आचार्यभामहः। काव्यात्मविषयकः प्रश्नो नासीत् तत्समक्षम् अतस्तेन काव्यात्मविमर्शो न कृतः, किञ्चालङ्काराः काव्यशोभाकरत्वेन काव्यस्य सर्वाधिकं सौन्दर्याधायकं तत्त्वमिति निर्धारितम्। 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति' व्याहरता भामहेन काव्येष्वालङ्कारस्यैव प्रामुख्यं प्रदर्श्यते। काव्यशोभाधायकं यत्किमपि वस्तु विद्यते तत्त्वलङ्कृतिरेवेति तस्याभिमतम्। तेनोद्घोषितं यद्-

---

१० प्रतापरुद्रयशोभूषणम्-रत्नापणटीका,पृ. ५
११ काव्यालंकारसूत्राणिकामधेनुटीका,१/१/२
१२ काव्यमीमांसाद्वितीयोऽध्यायः।
१३ काव्यालङ्कारसूत्राणि-१/१/२
१४ नाट्यशास्त्रम्-१७/४३

रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्यैर्बहुधोदितः।
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्।।

तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी।
शब्दाभियालङ्कारभेदादिष्टं द्वयं तु नः।।[१५]

यथा लोके विविधैरलङ्कारैः वनिताननं विभूष्यते, तथैव उपमाद्यलंकारैः काव्यसौन्दर्यं वर्धते। काव्यशोभाधायकाः धर्माः शब्दनिष्ठा अर्थनिष्ठाश्चालंकाररूपेण परिगृह्यन्ते। तत्र शब्दनिष्ठधर्माः शब्दालङ्कारत्वेन, अर्थनिष्ठधर्माश्चार्थालङ्कारत्वेनाङ्गीक्रियन्ते। उभयस्यास्ति काव्यचारुत्वसम्पादने योगः। वस्तुतः शब्दगतसौन्दर्यं शब्दालंकारैः, अर्थगतसौन्दर्यञ्च अर्थालंकारैः निरूप्यते कविभिः। परं काव्यसौन्दर्यं तु द्वयोर्योगेनैव वर्धते। तदुक्तं वक्रोक्तिजीवितकारेण– **'न शब्दस्य रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं, नाप्यर्थस्य'इति।**[१६]

भामहेन अलङ्कारशब्देन 'काव्यगतसकलविषयबोधकता' इति स्वीक्रियते। अलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति सिद्धान्तितम्। शब्दार्थवक्रतायुतोक्तिरेवालङ्कार इति भामहकृतमलङ्कारलक्षणम्। यथा–

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः।
वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलङ्काराय कल्पते।।[१७]

तेन वक्रोक्त्यभावे अलंकारस्य सत्ता न स्वीक्रियते। यथा च–

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।।[१८]

तन्मते इयं वक्रोक्तिः अतिशयोक्तेरभिन्नाऽस्ति। लोकोत्तरत्वादियमतिशयोक्तिरति रमणीया भवति। अथ चालंकारा अनयैव निष्पाद्यन्ते। यथा–

निमित्ततोवचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्।
मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा।।[१९]

अलङ्कृतेरपि मूलं स अतिशयोक्तिं मनुते। इत्थं भामहमतेन काव्यस्य सारभूतं तत्त्वमस्ति अलङ्कारः। शब्दार्थशरीरं काव्यं शब्दार्थभूषणेनैव विच्छित्तिविशेषं जनयति। अलङ्कृतिरहितस्य अकाव्यत्वमुदघोषयता तेन रसादीनामपि परिग्रहणं रसवदाद्यलंकारेषु क्रियते।

---

१५ काव्यालङ्कारः–१/१३,१५
१६ वक्रोक्तिजीवितम्–१/७,वृत्तिः
१७ काव्यालङ्कारः–१/३६, ५/६६
१८ काव्यालङ्कारः–२/८५
१९ तत्रैव–२/८

भामहेन प्रवर्तितोऽयमलङ्कारमार्गः उत्तरवर्तिभिरालंकारिकैः परिष्कृतः परिवर्धितश्च। तेषु आचार्येषु दण्डिनः स्थानं महत्त्वपूर्णमस्ति। दण्डिना विरचितः काव्यादर्शः साहित्यशास्त्रपरम्परायां विशिष्टं स्थानं भजते। काव्यमित्थं लक्षयति आचार्यदण्डी–

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।[२०]

तेन काव्येषु शोभासम्पादकानामलंकाराणामेव प्राधान्यं समुद्घोषितम्। अनेन न केवलं रसादीनामन्तर्भावो रसवदाद्यलंकारेषु क्रियते, अपितु सन्ध्यङ्गादीनां नाट्यवैशिष्ट्यानामलङ्कारतयैव निबध्यते। तेनोद्घोषितं यद् काव्येषु येन–येन तत्त्वेन सौन्दर्यस्यागमनं, शोभासंवर्धनञ्च जायते, तानि सर्वाणि तत्त्वानि अलङ्कारपदवाचकान्यैव। यथा च–

काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते।
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कार्त्स्न्येन वक्ष्यति॥[२१]

काव्येषु रसादयोऽपि अलङ्कारपदवाचका एव, शोभाधायकत्वाद्। अतएव एतेषां ग्रहणं रसवदाद्यलंकारान्तर्गतमेव क्रियते। यथोक्तं दण्डिना–

प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद् रसपेशलम्।
ऊर्जस्विरूढाहङ्कारं युक्तोत्कर्षञ्च तत् त्रयम्॥[२२]

शोभाधायकत्वादन्येऽपि काव्यगतधर्माः, सन्धिसन्ध्यङ्गवृतिवृत्यङ्गादयोऽपि अलङ्कारत्वेनैव स्वीक्रियन्ते तेन। यथा च–

यच्च सन्ध्यङ्गवृत्त्यङ्गलक्षणाद्यागमान्तरे।
व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः॥[२३]

अनेन निष्पद्यते यत्काव्यस्य जीवातुभूततत्त्वमलङ्कार एवेति तेषां मतम्। परवर्तिकाले आचार्यदण्डिनः प्रभावो भोजराजस्य ग्रन्थे शृङ्गारप्रकाशे परिलक्ष्यते। तत्र भोजराजस्य चिन्तनमपि अलंकारतत्त्वसन्दर्भे तथैवास्ति यथाऽत्र दण्डिना प्रतिपादितम्।[२४]

आचार्यउद्भटः काव्येष्वलंकाराणां प्राधान्यं प्रत्यपादयत्। तेन अलंकारसामान्यस्य लक्षणं न कृतं परं शोभाधायकत्वेनालंकार एव सर्वप्रधानतत्त्वमिति स्वीक्रियते। रसादयस्तेन रसवत्प्रेयऊर्जस्विसमाहितालंकारेषु

---

२० काव्यादर्शः–१/१०
२१ तत्रैव–२/१
२२ तत्रैव–२/२७५
२३ तत्रैव–२/३६७
२४ शृङ्गारप्रकाशः– एकादशप्रकाशः,

अन्तर्भाविताः। समस्तरसप्रपञ्चस्यालंकारेषु नियोजनं, गुणरीतिवृत्यादीनां नोल्लेखः, किञ्चालङ्काराणां सविस्तरं विवेचनमित्यादिभिः तथ्यमिदं सुकरतया अनुमातुं शक्यते यत् ते अलङ्कारवादिनः सन्ति।[२५]

रीतिं काव्यस्यात्मानं प्रतिपादयन्नपि वामनाचार्यः काव्यस्योपादेयतां सौन्दर्यरूपालङ्कारेणैव स्वीचकार। तन्मते काव्यसौन्दर्यमेवालङ्काररूपः। यद्यपि काव्येषु शोभा गुणैरुत्पद्यते, परं तस्या अतिशयत्वमलङ्कारैरेव निष्पद्यते। यथा-

काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्, सौन्दर्यमलङ्कारः। स दोषगुणालंकारहानादानाभ्याम्।

काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्माः गुणाः। तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः।।'[२६]

वस्तुतः काव्यस्योपादेयता अलङ्कारादेव इति वामनस्याभिमतम्। **रुद्रटेनापि** काव्ये अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। तेन सर्वप्रथममलङ्काराणां वैज्ञानिकवर्गीकरणं कृत्वा, तेषां वैज्ञानिकं वैशिष्ट्यं प्रकाशितम्। तत्रालङ्कारास्तेन चतुर्षु वर्गेषु विभक्ताः-वास्तवौपम्यातिशयश्लेषाः। अत्र वास्तववर्गे त्रयोविंशतिः, औपम्यवर्गे एकविंशतिः, अतिशयवर्गे द्वादश, श्लेषवर्गे चैक एवालङ्कारो गण्यते। एवं तेन सन्तपञ्चाशदलङ्काराः परिगणिताः। [२७]

वक्रोक्तिसिद्धान्तप्रवर्तकेन कुन्तकाचार्येणापि काव्येष्वलंकाराणां महत्त्वं स्वीक्रियते। तेन सालङ्कारोक्तिरेव काव्यमिति प्रतिपादितम्। यथा-

अलङ्कृतिरलङ्कार्यमपोद्धृत्य विवेच्यते।
तदुपायतया तत्त्वं सालङ्कारस्य काव्यता।।[२८]

अलङ्कृतवचनमेव काव्यत्वं दधाति न तु काव्यस्याऽलङ्कारयोगः। यथा च- **'तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता। अयमत्र परमार्थः। सालङ्कारस्य अलङ्कारसहितस्य निरस्तावयवस्य सतः काव्यता कविकर्मत्वम्। तेन अलङ्कृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः। न पुनः काव्यस्याऽलङ्कारयोगः।** [२९]

भोजराजेन काव्यशोभाकरत्वमेवाऽलङ्कारस्य सामान्यलक्षणमिति कथितम्। सर्वेऽप्यलङ्काराः वक्रोक्तिरूपाअनेन हेतुना जायन्ते यतस्तेषु काव्यशोभाकरत्वरूपो गुणो भवति। गुणरसादयोऽपि काव्यशोभाकरत्वेन अलङ्कारा एव। अत्र दण्डीमुपस्थापयति भोजराजः, यथा- **'तत्र काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारानित्यनेन श्लेषोपमादिवद् गुणरसभावतदाभासतत्प्रशमानप्युपसंगृह्णाति। तत्र रसादीनां ऊर्जस्विरसवत्प्रेयसामलङ्कारेषूपदेशात्। तद्यथा- 'प्रेयः प्रियतराख्यानमित्यादयः।'** [३०]

---

२५ काव्यालङ्कारसारसंग्रहः-४/१-१०

२६ काव्यालंकारसूत्राणि-१/१/२,३ ३/१/१,२

२७ रुद्रटविरचितः काव्यालङ्कारः-७,८,९,१०

२८ वक्रोक्तिजीवितम्-१/६

२९ वक्रोक्तिजीवितम्-१/६ वृत्तिः।

३० शृङ्गारप्रकाशः-११/पृ०-६२४

भोजराजेन अलङ्कारा: त्रिषु वर्गेषु विभज्यन्ते। वक्रोक्ति:, स्वभावोक्ति:, रसोक्तिश्च। उपमाद्यलङ्काराणां प्राधान्ये वक्रोक्ति:, गुणानां प्राधान्ये स्वभावोक्ति:, रसानाञ्च प्राधान्ये रसोक्तिर्जायते। यथा च- "**त्रिविध : खल्वलङ्कारवर्ग:- वक्रोक्ति: स्वभावोक्ति: रसोक्तिरिति। तत्रोपमाद्यलङ्कारप्राधान्ये वक्रोक्ति:, श्लेषादिगुणप्राधान्ये स्वभावोक्ति: विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति।**"[३१]

इत्थं परिलक्ष्यते यद् भोजराज: तानि सर्वानि तत्त्वानि अलंकारपदवाचकानि स्वीकोति यै: काव्येषु सौन्दर्यस्याधानं भवति। एवं प्रतिभाति यद् भोजराज: अलंकारसिद्धान्तस्य पोषक एव। पुन: सर्वेषां तत्त्वानां सङ्करत्वमपि अभीष्टमस्ति भोजराजाय। यथा च- 'एवमस्थापिते गुणरसतदाभासभावाना-मलङ्कारत्वे षट्प्रकारोऽलङ्कारसङ्कर: सम्भवति- गुणसङ्कर:, रससङ्कर:, अलङ्कारसङ्कर:, गुणरससङ्कर:, गुणालंकारसङ्कर:, रसालङ्कारसङ्कर:'इति।[३२]

अलङ्कारपक्षे भोजराजस्याभिमतमेतत् तेनोक्तेन काव्यलक्षणेनापि प्रतीयते-

अदोषं गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्।
रसान्वितं कवि: कुर्वन्कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।।[३३]

तदेवमलङ्कारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्। प्राच्यानां सर्वेषामाचार्याणां मतमलङ्कारसर्वस्वकारेण रुय्यकेन इत्थं निरूप्यते- "इह हि तावदामहोदटप्रभृतयश्चिरंतनालंकारकारा: प्रतीयमानार्थं वाच्योपस्कारकतयालंकारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते। तथाहि- पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसासमासोक्त्याक्षे-पव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन 'स्वसिद्धये पराक्षेप: परार्थं स्वसमर्पणम्' इति यथायोगं द्विविधया भङ्ग्या प्रतिपादितं तै:। रुद्रटेन तु भावालङ्कारो द्विधैवोक्त:। रूपकदीपकापह्नुति-तुल्ययोगितादावुपमाद्यलंकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्त:। उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत्प्रेय:प्रभृतौ तु रसभावादिर्वाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्त:। तदित्थं त्रिविधमपि प्रतीयमानमलंकारतया ख्यापितमेव। वामनेन तु सादृश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यलंकारत्वे ब्रुवता कश्चिद् ध्वनिभेदोऽलंकारतयैवोक्त:। केवलं गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीति: काव्यत्मत्वेनोक्ता। उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायश: साम्यमेव सूचितम्। विषयमात्रेणभेदप्रतिपादनात् संघटनाधर्मत्वेन चेष्टे:।" [३४]

वस्तुत: आनन्दवर्धनात् प्राचीना आचार्या: काव्येषु अलङ्काराणामेव प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति स्म। अलङ्कारादन्य: कश्चन अलङ्कार्योऽस्तीति तै: नोच्यते। यत्र काव्ये रसोऽस्ति स रसवदलङ्कार: इति तेषां मतमासीत्।

---

३१ शृङ्गारप्रकाश:-११/पृ०-६२८
३२ तत्रैव-११/पृ०-६४१
३३ सरस्वतीकण्ठाभरणम्-१/२
३४ अलंकारसर्वस्वम्-पृ०-३,४,५,६,७।

उपर्युक्तविवेचनेन निष्पद्यते यदलङ्कारवादिभिराचार्यैः काव्येषु अलङ्कारस्यैव प्राधान्यं स्वीकृतम्। ते काव्येष्वलङ्कारमेवाङ्गिनं प्रतिपाद्य, तं महत्तमं तत्त्वं प्रत्यपादयन्। भामह-दण्डी-उद्भट-रुद्रट-वामनादयो आचार्याः रसस्य प्राधान्यमुपेक्ष्यालङ्काराणां प्रामुख्यमङ्गीकृतवन्तः। तैरलङ्कारा एव काव्यसर्वस्वमित्यप्युद्घोषितम्। अलङ्कारसिद्धान्तानुसारं काव्यानां संघटकौ शब्दार्थौ स्तः। शब्दार्थयोरग्राम्यत्ववक्रोक्त्यतिशयोक्ति-निर्दोषत्वौचित्यसंयुतं साहित्यं काव्यमित्युच्यते। काव्यशरीरमलङ्कारैः एवालङ्क्रियते। अलंकाराः काव्य सौन्दर्यस्योत्कर्षकाः काव्यशोभादायकधर्माश्च सन्ति, चमत्कृतिञ्चाऽऽदधति। सौन्दर्यचमत्कृतिपूर्णे च काव्ये काव्यत्वं सन्निहितं भवति। सौन्दर्यविहीनं काव्यमकाव्यमेव। तत्र शब्दनिष्ठसौन्दर्यं शब्दालंकारैरर्थनिष्ठसौन्दर्यञ्चार्थालंकारैः समुत्पद्येते। अलंकारजन्यचारुत्वेनैव शब्दार्थयोः साहित्यं काव्यमुच्यते। वनितामुखं सुन्दरमपि भूषणैर्विना यथा न शोभते, तथैव सरसमपि काव्यमलङ्कारविहीनं चारुत्वपूर्णं न प्रतिभाति।

अतः काव्येषु रस-गुण-रीति-ध्वनि-वृत्यादयः सर्वे पदार्था अलंकारपदवाचका एव, काव्यसौन्दर्याधायकत्वात्। एतदर्थमलंकार एव काव्यस्यात्मस्थानीयं तत्त्वमस्ति, काव्यसौन्दर्यसम्पादकत्वादिति अलंकारवादिनां पक्षः।

वस्तुतः तथ्यमिदं समीचीनमेव प्रतिभाति, यतोहि येन-येन तत्त्वेन काव्येषु सौन्दर्यस्यादानं भवति, तानि सर्वाणि यदि अलङ्कारशब्देन परिगण्यन्ते चेत् न काचिद् हानिः। यतोहि अलं शब्देन पर्याप्तिरपि द्योत्यते। यथा च आधुनिकैः रेवाप्रसादद्विवेदिभिः प्रतिपाद्यते स्वीये ग्रन्थे काव्यालङ्कारकारिकायाम्-

अलंभावो ह्यलंकारः स च सौन्दर्यं तत्कृतोः।
विभक्तात्मा विभुर्जीवब्रह्मणोश्चिद्धनो यथा॥

अलंकारोऽपि काव्यस्य तथा सौन्दर्यं तत्कृतोः।
अभिव्याप्य स्थितस्ताभिर्व्युत्पत्तिभिर्विभुः॥[३५]

आधुनिकसाहित्यशास्त्रेऽपि नैकाः प्रसिद्धा आचार्याः सन्ति, विराजन्ते च ये काव्येषु अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति। काव्येषु विच्छित्तिः अलङ्कारपदार्थेनैव समुत्पद्यते इति आधुनिककाव्यशास्त्रिणां द्रढीयसी मान्यता। अत्र विस्तरभयाद् तेषां सर्वेषामाधुनिकानाम् अलङ्कारतत्त्वसम्बन्धिनः विचाराः नोपस्थाप्यन्ते।

इत्थं साहित्यशास्त्रीयसिद्धान्तेषु अलङ्कारसिद्धान्तस्यास्ति महद् वैशिष्ट्यमित्यत्र न कापि विप्रतिपत्तिः। सिद्धान्तेऽस्मिन् अलङ्कारस्य काव्यशोभां प्रति जनकत्वमङ्गीकृत्य, तस्यैव प्राधान्यं प्रतिपादितमस्ति। अलङ्कारपक्षस्याचार्याः अलङ्कृतिरहितं काव्यं चमत्कारहीनमङ्गीकुर्वन्ति स्म। चमत्कृतिरहितस्य अकाव्यत्वमिति भावनया तैः काव्यसर्वस्वमलङ्कारा एवोद्घोषिताः, काव्येष्वलङ्कारा अङ्गित्वेन प्रतिष्ठापिताश्च। इति।

---

३५ काव्यालंकारकारिका-पृ०/५२

अभिराजराजेन्द्रमिश्रविरचितम् अभिनवपञ्चतन्त्रम् – एकः परिचयः

डॉ. मिलिन्द एस. जोषी

प्रास्ताविकम्

संस्कृतगद्यस्य परम्परा वैदिकवाङ्मयादागच्छति । यजुर्वेदस्य तैत्तिरीयसंहितायां गद्यस्य प्राचीनतमरूपं प्राप्यते । गद्ये शाखाद्वयं वर्तते – शास्त्रीयं काव्यात्मकं च । शास्त्रीयगद्ये दर्शन– व्याकरणेत्यादिविषयका नैके ग्रन्था रचिताः । काव्यात्मकगद्ये शाखाद्वयं वर्तते – कथा आख्यायिका च। कथासाहित्यस्यानेकासु शाखासु गद्यनिरूपणं काव्यशास्त्रस्याचार्यैः कृतम् । पञ्चतन्त्रमतीवप्राचीनकथासाहित्यमस्ति । ख्रिस्ताब्दात् पञ्चशतकादर्वाचीनकालपर्यन्तं विश्वस्यानेकासु भाषासु पञ्चतन्त्रस्यानुवादो जातः। कथासाहित्ये क्षेमेन्द्रस्य बृहत्कथामञ्जरी, सोमदेवस्य कथासरित्सागरस्तथा बुधस्वामिनो बृहत्कथाश्लोकसंग्रहः – एतेऽतीव प्रसिद्धाः सन्ति ।

पञ्चतन्त्रं कथासाहित्यस्याकरग्रन्थो भाण्डागारश्च । यतस्तस्मिनष्टषष्टिः (६८) कथाः संकलिताः सन्ति । मानवसमाजस्य हृदयस्पर्शि ज्ञानमाश्चर्यं जनयति । विश्वसाहित्ये ये ये प्रशिष्टग्रन्थास्तेषु पञ्चतन्त्रमपि सुसमृद्धम् । पञ्चतन्त्रे मनुष्यस्वभावस्य विविधविशेषतायाः, अनन्तकोणानां, विविधभावच्छायायाः प्रतिबिम्बं दृश्यते । तस्मात् पञ्चतन्त्रं विश्वसाहित्ये सुप्रतिष्ठितो ग्रन्थः । तस्येयं विशेषता यत् स यथार्थतया बोधप्रधानो ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वाः कथा न केवलं परस्परसंम्बद्धा अपि तु स्वतंत्रा अपि। तस्मिन् निश्चितरूपेण नीतिविषयकज्ञानं प्रकाश्यते, तथा शुभाशुभयोरतिशयता संपूर्णतया दरीदृश्यते । जीवनव्यवहारस्य सूत्रमाख्यायते, तथा च तस्य कदा प्रयोगः कर्तव्य इत्यपि दर्शयति । तस्मात् पञ्चतन्त्रं व्यवहारव्यूहस्यानुपमो ग्रन्थोऽस्ति । अत एव पञ्चतन्त्रेण विश्वसाहित्ये समादरः प्राप्तः। पञ्चतन्त्रस्य साहाय्येन लेखकाः मौलिकानां बालकथानां सर्जने सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति । बालकथाया असीमो भाण्डागारोऽयं तस्मात् वृद्धा बालानां धीवृद्धिहेतवेऽसंख्यातं कथाग्रहणं कुर्वन्ति । भारतदेशस्य बालकानि कथारसपरितृप्तिविहीनानि कदापि न भविष्यन्ति ।

राजकुमारान् नीतिशास्त्रविशारदान् कर्तुं पञ्चतन्त्रस्य रचना जाता । अत्र नीतिशास्त्रं शिक्षयितुं बालकथामाध्यमम्। राजकुमारा अपि 'बालाः' सन्ति । पण्डितविष्णुशर्मा महिलारोप्यनगरस्य राज्ञः पण्डितः । सः त्रीन् राजकुमारान् नीतिशास्त्रविशारदान् कर्तुमाह्वानं स्वीकरोति स च रचितवानिमं ग्रन्थम् । अश्मान इव राजकुमाराः कथं प्रयत्नैर्रत्नानि जायन्ते तदत्र दृश्यते । षण्मासानन्तरं राजकुमारान् नीतिशास्त्रे पारंगतान् करोति ।

पञ्चतन्त्रं बुद्धिप्रकाशको ग्रन्थः । गुणवान् संस्कारी व्यक्तिरपि शुभबुद्धिचातुर्यमपेक्षते । बुद्धिचातुर्यमपि जीवनस्यायामः ।

लेखकस्य परिचयः

पण्डितविष्णुशर्मणोऽर्वाचीनावतार इव प्रो. 'अभिराज' राजेन्द्रमिश्र महोदय उत्तरप्रदेशस्य पूर्वाञ्चले 'जौनपुर'जनपदे द्रोणीपुरग्रामे जातः । स जनवरीमासस्य द्वितीयायां तारिकायां त्रयश्चत्वारिंशोत्तर–एकोनविंशतिमिते ख्रिस्ताब्दे प्रादुरभवत् । तस्य पिता पण्डितदुर्गाप्रसादमिश्रो माता अभिराजीदेवी । राजेन्द्रमिश्रेण गृह एव संस्कृतभाषायाः प्रारंभिकं ज्ञानं प्राप्तम् । सः प्रारम्भिकं शिक्षणं जन्मस्थल उच्चशिक्षणं चेलाहाबादविश्वविद्यालय अधिगतवान् । अनुस्नातककक्षायां प्रथमक्रमाङ्के स्थितः । ततस्तत्र तेन शोधकार्यं पारितम् ।

तत्पश्चादभिराजेनेलाहाबादविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेऽध्यापनसेवा प्रारब्धा । अपि चाऽध्यापकस्यैवं रीडरस्य पदे कार्यरतः समभवत् । स इन्डोनेशियास्थितबालीद्वीप उदयनविश्वविद्यालये विजीटिंगप्राध्यापकपदे नियुक्तः। पश्चात् शिमलाविश्वविद्यालयस्याचार्यपदे नियुक्तिं प्राप्तवान्। अभिराजराजेन्द्रमिश्रः सम्पूर्णानन्दसंस्कृत–विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदे नियुक्तिमलभत ।

'अभिराजः' न केवलं प्राध्यापकः, आचार्यो वा कुलपतिरपि तु सः प्रतिभासंपन्नः सर्जकः । सः कविर्नाट्यकारः कथाकारश्च । तेन संस्कृत–हिन्दी–भोजपुरीभाषास्वपि रचनाः कृताः। सः सहृदयकविरेवं चिन्तकोऽन्ताराष्ट्रीयविद्वान् ।

अभिनवपञ्चतन्त्रस्योद्भवः

बहुभिः संस्कृतपत्रिकाभिरभिराजस्य लेखकीयसम्बन्धः प्रारम्भादेव दृढः सञ्जातः। पारिजातनाम्नी पत्रिका कानपुरतः प्रकाश्यमाना । अत एव तन्निमित्तं यत्किञ्चिदपि प्रणीय प्रकाशनाय प्रदातुमभिराजस्यैको नियम एव जातः। वस्तुतस्तन्नियमानुपालनव्रतं सम्पादयतैवाभिराजेना–भिनवपञ्चतन्त्राख्या कथा प्रारब्धा ।

धारावाहिरूपेणास्य चिरपरिचिताख्यानस्याभिनवेतिवृत्तस्य प्रकाशनं प्रायेण पारिजातस्य मित्रसम्प्राप्तिः, मित्रभेदः, काकोलूकीयं च प्रकाशितानि जातानि ।

बालीद्वीपे कतिपयमासानन्तरं तेन कथानकमिदं भूयः प्रणेतुं प्रारब्धम् । अभिनवपञ्चतन्त्रस्य लब्धप्रणाशोऽपरीक्षितकारकमभिराजो लिखितवान् । अनेकैर्विद्वज्जनैरस्याः कथायाः प्रशंसा कृता।

अस्या अभिनवपञ्चतन्त्रकथायाः श्रोतारस्तु प्राक्तना राजपुत्रा एव, अस्याः कथाया वक्ता प्राक्तनो विष्णुशर्मैवास्ति । अस्यां सङ्कलिताः सर्वा अपि भारतीया बालीद्वीपीया वा कथा अभिराजेनैव उपकल्पिताः । वस्तुतः कथेयमभिराजेन प्राक्तनपञ्चतन्त्रकथापद्धत्या नवीनीकरणाय प्रणीता । अस्याः कथायाः परवर्तिनितन्त्रद्वये लब्धप्रणाशोऽपरीक्षितकारकाख्ये बालीद्वीपीयाः काश्चन कथाभिराजेन सङ्कलिता वर्तन्ते ।

अभिनवपञ्चतन्त्रस्य परिचयः

अभिनवपञ्चतन्त्रस्य पञ्चदश कथा नवीनपरिवेशं प्रदानं कुर्वन्ति । तत्र पञ्च तन्त्रा नाम विभागाः सन्ति। **मित्रसम्प्राप्ति**तन्त्रे चतस्रः कथाः – (१) काकमृगमैत्रीकथा (२) कृतज्ञशल्लकीकथा (३) शाकविक्रेतृपुत्रकथा

(४) अभिशप्तवानरीकथा च । **मित्रभेद**तन्त्रे तिस्रः कथाः- (१) निरञ्जनवञ्चनाकथा (२) दुर्हृद्वणिक्कथा (३) दस्युप्रणयकथा च । **काकोलूकीय**तन्त्रे द्वे कथे - (१) उत्कोचकीटाधिकारिकथा (२) नाकुलिका-अहितुण्डिककथा च । **लब्धप्रणाश**तन्त्रे तिस्रः कथाः - (१) तेङ्गनाननायककथा (२) वृद्धबलिनिवारणकथा (३) मृतभूपोज्जीवनकथा च । **अपरीक्षितकारके** तिस्रः कथाः - (१) सुरावायकथा (२) भेकभुजङ्गकथा (३) पितृवधिकवधकथा च ।

अभिनवपञ्चतन्त्र एकपञ्चाशत् श्लोकाः सन्ति । मित्रसम्प्राप्ते त्रयोदश, **मित्रभेदे** पञ्चदश, **काकोलूकीये** दश, **लब्धप्रणाशे** सप्त, तथा चा**परीक्षितकारके** षट् श्लोकाः सन्ति । अत्र अभिराजेन छन्दोवैविध्यं प्रयुक्तं यथा - अनुष्टुभ्, इन्द्रवज्रा, उपजातिः, शिखरिणी, वसंततिलका, मालिनी, इत्यादयः।

(१) प्रथमं तन्त्रम्- '**मित्रसम्प्राप्तिः**'।

अभिनवपञ्चतन्त्रस्य प्रयोजनं (१) परिज्ञानं (२) मनोविनोद इति 'अभिराजेन' निर्दिष्टम्।

प्रथमं मित्रस्य व्याख्यां कुरुते । तत्कृते एका कथारभ्यते । काकहरिणयोर्मैत्र्यासीत्, तयोः सुचारुतया जीवनं कालवाह्यभवन् । एकदैकः शृगालश्छलरूपेणागच्छति । काकस्तं यथार्थरूपेण परज्ञातिजनत्वेन जानाति, किन्त्वज्ञानी हरिणो हरिततृणलोभेन सिंहगुहासमीपं प्राप्तः। तथापि काकस्तत्र गत्वा मित्रस्य हरिणस्य सुरक्षामकरोत्। रचनाकारो मित्रसम्प्राप्तिं कर्तुमुपायान् सूचयति यथा-

उपकारेण प्रेम्णा सद्व्यवहारेणैव मित्राणि प्राप्यन्ते, तासां गुणविरोधेन प्रलीयन्ते।

द्वितीया कथापि पशुपक्षीकथा । सूकरशल्लकी कथा कथ्यते । तृतीया मानवकथा- एको निर्धनो बालो धनवान् बालं कथमुपकरोति - तत्कथा । चतुर्थी कथा प्राचीनस्वरूपा चमत्कृतिपूर्णकथा ।

प्रथमे तन्त्रे निःस्वार्थपूर्णः प्रेमभावः-मैत्रीभावो मुख्यः। तद्भावेन प्रेरितोऽभिराजः सरलभाषया तथा च मधुरपदावलिप्रयोगेणार्वाचीनान् पाठकानाकर्षयति ।

(२) द्वितीयं तन्त्रम्- '**मित्रभेदः**'।

प्रथमं व्याख्यां करोति- विपुलायाः प्रीतेः प्राप्त्यर्थे । (१) आहारः (२) व्यवहारः (३) परोक्षे दारदर्शनम् - इदं त्रयमपि मित्रभेदं जनयति। प्रथमायां कथायामाहारो मित्रभेदाय कारणभूतो भवति । द्वितीयकथायां व्यवहारो धनस्य लोभो भेदकारणं भवति । तृतीयकथायां परोक्षे दारदर्शनं मित्रस्य मृत्योः कारणं भवति।

(३) तृतीयं तन्त्रम्- '**काकोलूकीयम्**' ।

प्रथमा कथा गुप्तमनोव्यथामश्रुपातेन सूचयति । एषा कथा वर्तमानकालस्य मनोभ्रष्टतां कथयति। भ्रष्टाचारविरोधिनी कथा 'विनाकारणं वैरं न कर्तव्यम्' इत्युपदेशवाक्यं कथयित्वा समाप्ता भवति।

(४) चतुर्थं तन्त्रम्– **'लब्धप्रणाशः'**।

एतस्याः कथायाः कथाप्रदेशो बालीद्वीपः । रचनाकारेण बालीद्वीपे प्रचलिताया लोककथाया आश्रयः कृतः। एषा कथा बालीद्वीपे स्थितं वंशं, तस्य परम्परां, तस्य आस्थां, मान्यताम्, आधिदैविकं प्रति श्रद्धा– एतत्सर्वं ग्रथितं, लब्धस्य प्रणाशः सुरक्षितः।

(५) पञ्चमं तन्त्रम्– **'अपरीक्षितकारकम्'**।

एतस्याः कथायाः प्रदेशो जावाद्वीपः । तत्र सुरावायनगरस्योत्पत्तिकथा वर्णिता । सुरा नाम महामत्स्यो व्हेल इति । वाय नाम मकरः । द्वयोर्मध्ये युद्धमभूत् । द्वेऽपि बलवन्तौ, तर्हि द्वयोर्विनाशो निश्चितः। तौ द्वौ विना परीक्षितं कार्यं कृतवन्तौ तस्मात् तौ विनष्टौ, अद्यकाले सुरावायनगरं सुसमृद्धिं प्राप्तम्।

अभिनवपञ्चतन्त्रस्य वैशिष्ट्यानि

इदं विष्णुशर्मणः पञ्चतन्त्रस्य नूतनमनुसर्जनकार्यमित्याह्वानमस्ति ।

(१) भाषा सरलास्ति । गद्यशैली प्रासादिकी वर्तते ।

(२) पद्यानां संख्यापि मर्यादिता वर्तते ।

(३) कथानां संख्यापि मर्यादिता विद्यते । वर्तमानसमये समयाभावे कोऽपि महाकायग्रन्थस्य पठनं न करोति । तस्मादभिनवपञ्चतन्त्रं समयानुसारिणी रचनास्ति । समाजस्य कथानकस्य निरूपणम् यथा– शाकविक्रेतृपुत्रकथा, दस्युप्रणयकथा – इत्यादि ।

(४) आंग्लभाषायाः शब्दानां प्रयोगो वर्तमानकालस्य सन्दर्भं सूचयति।

(५) सुभाषितानां रचना सरला, मधुरा सद्यःस्मृतिगम्या च भाति । यथा–

विना प्रीतिं विना जातिं विना भावं विना गतिम् ।
अकस्माज्जायते यद्धि तद्विनाशाय सौहृदम् ।।
मिष्टभाषी मिताकाङ्क्षी मितव्ययो मिताक्षरः ।
त्रस्तशत्रुस्त्रपाशीलो मित्रसंज्ञोऽभिधीयते ।।
क्षीरायते जलं सद्यस्तैलं नैव जलायते ।
समं समेन सम्बद्धं भवेन्नो विषमेण च ।।

(६) अभिराजेन देवजातिविषयोऽपि कथायां ग्रथितः । यथा– विद्याधरकन्यका, विद्याधरः, इत्यादयः।

(७) ग्रन्थे लोकोक्तीनामपि योग्यं समावेशनं कृतम् । यथा–

(१) निर्गृहघट्टो रजकसारमेय इव हिण्डते ।

(२) नैसर्गिकमकारणं वा वैरं नैव पालनीयम् ।

(३) लब्धस्य रक्षणं बुद्ध्यैव कर्तुं शक्यते ।

(४) बुद्ध्यभावे तु लब्धप्रणाशः सर्वथा निश्चितः ।

(५) अपरीक्ष्य कृतं कार्यं भवत्यात्मविनाशकम् ।

(६) परिणामं परीक्ष्यैव किमपि कार्यं धीमता करणीयम् ।

(७) न श्रेयसे भवत्येवापरीक्षितकारकम् ।

(८) करतलामलकवद् ।

उपसंहारः

शास्त्रविमुखान् विवेकहीनान् जनान् प्रतिबोधायेदं पञ्चतन्त्रं रचितम् । मूर्खेषु स्वाभाविकाः प्रवर्तमाना निद्रा-प्रमाद-भय-शोक-विषादा इत्यादयस्तामसिकदोषाः केनोपायेन दूरीकर्तुं शक्यन्ते । तस्मिन् स्थाने जागृति-अप्रमाद-निर्भयता-आनन्द-प्रसादादिवृत्तयो दृढमूलं कर्तुमभिनवपञ्चतन्त्रं निर्देशं करोति । अभिनवपञ्चतन्त्रं संसारव्यवहारस्य शास्त्रमस्ति किन्तु मोक्षशास्त्रं नास्ति । अपि त्वभिनवपञ्चतन्त्ररूपं व्यवहारशास्त्रं मोक्षशास्त्रस्य ज्ञानप्राप्तेर्विषये प्रथमं सोपानमस्ति ।

अभिनवपञ्चतन्त्रकारस्योपदेशा एवं सन्ति -

(१) स्नेहो हि निर्व्याजः ।

(२) नैराश्यपूर्णे विपत्तिसमयेऽपि पुरुषार्थ एव कर्तव्यः।

(३) गृहस्थाश्रमे लक्ष्मीप्राप्तिं कृत्वा सौख्यमनुभूय जीवनयापनं कर्तव्यम् ।

(४) स्वार्थवृत्तिर्लोभवृत्तिश्च नाङ्गीकर्तव्या ।

सन्दर्भग्रन्थाः

१. संस्कृत साहित्य परिचय, राधावल्लभ त्रिपाठी, प्रथम संस्करण, १९९८

२. पञ्चतन्त्रम् (श्रीविष्णुशर्मसंकलितं), काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर इत्येताभ्यां संस्कृतम्, प्र. निर्णयसागर यन्त्रालय, मुम्बई, षष्ठं संस्करणं, १९२५

३. अभिनवपञ्चतन्त्रम्, अभिराजराजेन्द्रमिश्र, इलाहाबादम्, प्रथम संस्करण, २००९

४. पञ्चतन्त्रम् (श्रीविष्णुशर्मसंकलितं), नृसिंहदेवशास्त्रिणा विरचितया सुबोधिनीव्याख्यया सहितम्, प्र. लाला खजानचीराम जैन, लाहौर, प्रथमावृत्ति, वि. सं. १९८९

५. पञ्चतन्त्रम् (गुजराती अनुवाद सहित), संपादक अने अनुवादक : भोगीलाल ज. सांडेसरा, प्र. गुजराती साहित्य परिषद, मुंबई, प्रथमावृत्ति, १९४९

नारीशक्तेः साहचर्यात् सांस्कृतिकोन्नतिसाधनम्

प्रतिभा गौतम

विश्वासु समग्रासु संस्कृतिषु भारतीयसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। भारतीयसंस्कृतिनिर्माणे संवर्धने च आदिकालात् एव नारीणामभूतपूर्वं योगदानमस्ति। सामाजिकजीवने, राजनैतिकसंगठनेषु, पुरुषाणामात्मिकशक्ते उत्कर्षनिर्माणे स्त्रिया स्वविविधरूपेषु त्यागतपसोः यानि उदाहरणानि प्रस्तुतानि, तानि भारतीयसंस्कृतेः वैभवे स्पष्टरूपेण प्राप्नुवन्ति। अतः समाजस्य सांस्कृतिकविकासस्य मानदण्डः नार्याः मर्यादा एवास्ति। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'[१] इदं वाक्यं नारीप्रतिष्ठाया उत्कृष्टमापदण्डोऽस्ति।

भारतीयसंस्कृतौ स्त्रीपुरुषयोः द्वयोः समानमहत्त्वमस्ति। गीतायां कथ्यते-'ईश्वरस्य भक्त्या स्त्रीशूद्रादयोऽपि परमां गतिं प्राप्नुवन्ति।'[२]

जीवनस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु नारीणामभूतपूर्वं योगदानमस्ति। तदस्ति-

१. विद्यायाः क्षेत्रे नारीणां योगदानम्

२. नारीणां भक्तिनिष्ठा

३. नारी पथप्रदर्शिका

४. नारीणां त्यागभावना

५. राजनीतिक्षेत्रे नारीणां योगदानम्

१. विद्यायाः क्षेत्रे नारीणां योगदानम्

वैदिककाले स्त्रीणां शिक्षायाः स्पष्टोल्लेखः न प्राप्यते। मैत्रायणीसंहिताया इदं वाक्यम्-

---

१ मनुस्मृतिः ३/५६

२ श्रीमद्भगवद्गीता ९/३२

'तस्मात् पुमांसः सभां यान्ति न स्त्रियः।'[३] तस्मिन् काले 'सभायां' स्त्रीणां प्रवेशस्य स्पष्टनिषेधं करोति। तथापि ऋग्वेदस्य इदं वाक्यं 'वशिनी त्वं विदथमावदासि'।[४] स्पष्टं करोति यत् विदथनामकसंस्थायां नारीणां प्रवेशः साधिकार आसीत्। ऋग्वेदस्यानुशीलनेन ज्ञानं भवति यत् वैदिककाले स्त्रियः उच्चशिक्षाप्राप्तये स्वतन्त्राऽऽसन्। ऋग्वेदे अनेकानि सूक्तानि सन्ति, येषां नारीभिः साक्षात्कारः कृतः। अन्याः विश्वऽलाऽपालोपामुद्राविश्ववारासर्पराज्ञीममतायमीरो- माशाजुहूनिवावारीश्रद्धा इत्यादयः नार्यः ज्ञानसाधनायाः क्षेत्रे उच्चस्थानं प्राप्तवत्यः।

वैदिककाले मैत्रेयी, महाभारतयुगे सुलभा, रामायणयुगे आत्रेयी च अध्यात्मज्ञानं प्राप्तवत्यः। राजाजनकस्य सभायां गार्ग्याः दार्शनिकज्ञानं विद्वद्समाजस्य सम्मुखं प्रकटितम्। संघमित्रां को न जानाति, या बौद्धधर्मस्य ज्ञात्री आसीत्। मार्कण्डेयपुराणे मदालसा अध्यात्मविद्यायाः ज्ञात्री आसीत्। सा स्वपुत्रेभ्यो ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं दत्तवती।

२. नारीणां भक्तिनिष्ठा

स्मृतिकाले वैदिकधर्मात् उपेक्षां प्राप्य पौराणिकभक्तिधर्मान् प्रति नारीः विशेषरूपेण आकृष्टा बभूव। कृष्णस्य जीवनकाले एव द्रौपदी गोप्यश्च तं ईश्वरं मत्वा तस्य भक्तिं चक्रुः। दक्षिणभारते आलवारसम्प्रदायस्य आंडालनामिकानारी स्वासीमभक्त्ये विख्याताऽस्ति। 'मीरा' भक्त्याः मूर्तरूपमस्ति। तत्कृते भगवत्कृपया एव विषमपि अमृतरूपे परिणतमभवत्। तदानीं नारीणामध्यात्मसाधना पराकाष्ठां प्राप्नोति स्म।

३. नारी पथप्रदर्शिका

महाभारते कथ्यते यत् 'नास्ति मातृसमो गुरुः'[५] मातृरूपे स्त्री एव पुरुषस्य प्रथमगुरुः भवति। गर्भावस्थायामेव स्त्रीणामाचरणव्यवहारचिन्तनानां शिशोपरि गहनप्रभावो भवति। अस्य उदाहरणमभिमन्युः अस्ति। मातृपक्षस्य क्षत्रियत्वकारणेनेव परशुरामस्य जीवने क्षत्रियत्वस्य गुणाः स्पष्टरूपेण अभिव्यक्ताः भवन्ति स्म। ऋतध्वजस्य पत्नी मदालसा योगविद्यायां दक्षा आसीत्। मदालसायाः शिक्षया पुत्रा अपि अध्यात्ममार्गे प्रवृत्ताः। शिवाजीमहाराजस्य जीवनेऽपि तस्य मातुः जीजाबाईमहाभागायाः एव प्रभावो आसीत्। छान्दोग्योपनिषदि 'सत्यकेतुजाबालि' कथायां माता स्वपुत्राय सत्यवादितायाः प्रेरणां ददाति स्म।[६] ध्रुवस्य जीवने भगवद्भक्तेः मार्गः तस्या मात्रासुनीत्या एव प्रदर्शितः। महाभारते विदुला, कुन्ती च मातृरूपे, द्रौपदी पत्नीरूपे च पथप्रदर्शिकाऽभवत्। विदुला न केवलं स्वपुत्रस्य अपितु सम्पूर्णमानवसमाजस्य पथप्रदर्शिकाऽभवत्। पाण्डवानां प्रेरिका, मार्गदर्शिका च तेषां माता कुन्ती

---

३ मैत्रायणीसंहिता ४/७/१

४ ऋग्वेदः १०/८५/२६

५ महाभारतम् १२/३४२/१८

एवाऽऽसीत्।

४. नारीणां त्यागभावना

भारतदेशस्य नारी विभिन्नरूपेषु पुरुषाणां पथप्रदर्शिका तु अभवत्, अपरं तु समये - समये तस्या त्यागस्य उदाहरणानि अपि अभूतपूर्वाणि वर्तन्ते। ताभिः देशभक्त्यै मर्यादायै च स्वजीवनस्यापि बलिदानं कृतम्। गान्धारी स्वचरित्रगतदूरदर्शितान्यायप्रियतायाश्च इतिहासे अमराऽस्ति। महाभारतस्य युद्धे गान्धारी दुर्योधनं कथयति स्म-'यतो धर्मस्ततो जयः'। इदं वाक्यं तस्या दूरदर्शितायाः परिचायकमस्ति। रामायणे सुमित्रासीताउर्वशीइत्यादयः चरित्राऽपि त्यागस्य प्रतिमूर्ति सन्ति। धात्रीपन्नायाः बलिदानं को न जानाति, या स्वदेशरक्षार्थाय स्वपुत्रस्य बलिदानं चकार। नारी स्वशक्तित्यागसहिष्णुतायाः परिचयं दत्वा महानराष्ट्रस्य निर्माणं कृतवती। अद्याऽपि संस्कृतेः सुरक्षायै नारीणामावश्यकता वर्तते।

५. राजनीतिक्षेत्रे नारीणां योगदानम्

भारतदेशस्य नारीभिः जीवनस्य कठिनपरिस्थितिषु अलौकिकसाहसशौर्यस्य च परिचयः प्रदत्तः। पतिपुत्रयोरभावे आपात्काले वा नारीभिः शासनव्यवस्थायाः भारग्रहणं कृतम्। तथा संग्रामस्थले सैन्यसञ्चालनस्य कौशलं प्रदर्शयित्वा स्वकमनीयत्वस्य विरुद्धे पौरुषस्य प्रदर्शनं कृतम्। पराजितं भूत्वा गृहे आगते सति प्रवेशनिषेधकर्त्री भारतीयवीराङ्गना एव सम्भवन्ति, नान्यः।

वैदिकयुगे नारीणां राजनीतिविषयकप्रसङ्गानामभावाः सन्ति। मैत्रायणीसंहितायां निषेधवचनं प्राप्यते। बालविवाहनिरक्षरतायाः कारणेन च स्त्रीणां कृते राजनीत्यां प्रवेशः कठिनमासीत्। तथापि कानिचित् उदाहरणानि प्राप्यन्ते।

कानिचित् उद्धरणैः ज्ञानं भवति यत् विशिष्टपरिस्थितिषु स्त्रियः राजसिंहासने आरूढा भवन्ति स्म। रामायणे रामस्य कृते वनवासप्राप्तिसमये ईदृशः प्रस्तावोऽभवत्।[७] परं तु सीतायाः वनवासनिश्चयेन सम्भवो नाभवत्। अग्निवर्णस्य मृत्युं पश्चाद् तस्य विधवाराज्ञी गर्भावस्थायां राजकार्यं प्राप्तवती।[८]

कश्मीरप्रदेशे राज्ञीदिद्दा स्वतन्त्ररूपेण कुशलतापूर्वकञ्च शासनं अकुरुत्। कर्णावती, जवाहरबाई, दुर्गावती च इत्यादयः नारीणामुदारहणानि इतिहासे प्राप्नुवन्ति। मराठाराज्ये राजनीतिकक्षेत्रे ताराबाई, अनुबाई, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई च इत्यादयः स्त्रियः स्वबुद्धिमत्ताकुशलताराजनीतिज्ञता वीरता च कृते अमराऽभवन्। हिन्दूनारीणां शासनसञ्चालनकुशलतायाः एक ऐंग्लोइण्डियनाऽधिकारी उल्लेखमीदृशं करोति-

---

६ छान्दोग्योपनिषदः ६/४/२

७ वाल्मीकिरामायणम् २/३९/२३-२४

८ रघुवंशम् सर्ग १९

"An Anglo Indian Officer of long standing had observed to J. S. mill that if a Hindu Principality was vigilantly & economically governed, if order was preserved without oppression, if cultivation was extending & people prosperous, in three cases out of four he found it to be under a women's rule."[९]

कुन्ती महान् राजनीतिज्ञा आसीत्। किरातार्जुनीये महाकविः भारविः भारतीयसंस्कृते अनुकूलं द्रौपदीं नयविनयवतीं, शिष्टाचारसम्पन्नां, स्पष्टवादिनी, क्षत्रियत्वाभिमानवतीं, पत्युरभ्युदयाकाङ्क्षिणीं च समुपस्थापयत्। सा राजनीतिज्ञा आसीत्।

हर्षचरितस्याध्ययनेन इदं प्रमाणितं भवति यत् हर्षवर्धनं तस्या भगिनीराज्यश्रीशासनसञ्चालने योगदानं ददाति स्म। युद्धे पराजितं भूत्वा आगते सति यशवंतसिंहाय दुर्गस्य द्वारं बन्दं कारयित्री तस्य पत्नी आसीत्। पद्मिन्याः जौहरव्रतमपि अमर अस्ति।

नारीणां मर्यादाशीलकर्त्तव्यनिष्ठन्यायप्रियतेजस्विशौर्यापूर्णचरित्रं भारतीयसंस्कृतिः गर्वं धारयति। कदाचित् मातृरूपे, कदाचित् भगिनीरूपे, कदाचित् पत्निरूपे स्त्रियः पुरुषाणामोजोहीनहृदयेषु शौर्यस्य सञ्चारं कृतवत्यः। तथा कार्यक्षेत्रे अग्रसरं कृतवत्यः।

---

९ Quoted by A.S.Altekar in "Position of Women ina Hindu Civilization" Page १८९

वैदिक परम्परा का एक रूप : कालिदास की कृतियाँ

प्रो. उपेन्द्र राव चौधुरी

संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का विशिष्ट स्थान है। काव्यशास्त्रीय आचार्यों में वामन, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, महिमभट्ट, मम्मट, कुन्तक आदि आचार्यों ने कालिदास के काव्य सौन्दर्य की समीक्षा करते हुए उनकी कविता को अपने सिद्धान्तों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति के अद्वितीय गायक होने के कारण तथा काव्य रचना के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान होने के कारण इन्हें कविकुलगुरु कहा गया है।

महाकवि कालिदास के काल के विषय में यद्यपि अनेक धारणाएं हैं और उन पर बहुत चर्चा की गई है अत: मैं उस विषय पर कोई नवीन चर्चा उपस्थित न कर उन्हें शुङ्गकालीन मानकर अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। कालिदास की कृतियों में जिस समाज की झलक मिलती है, वह वैदिक एवं पौराणिक मान्यताओं के मिश्रण का समाज दिखाई देता है। वहाँ एक ओर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था एवं यज्ञीय विधानों का बाहुल्य है, तो दूसरी ओर पौराणिक आख्यानों के आधार पर कथानक का निर्माण तथा विष्णु एवं शिव की उपासना पद्धति का प्रभूत प्रभाव दिखाई देता है।

रघुवंश महाकाव्य के कथानक का प्रारम्भ वशिष्ठ के आश्रम के परिवेश में होता है। उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तल का आरम्भ कण्व के आश्रम से है। कुमार सम्भव महाकाव्य का प्रारम्भ ऋषियों, मुनियों की तपस्थली देवतात्मा हिमालय के परिवश होता है। मालविकाग्निमित्र नाटक राजा अग्निमित्र के अन्त: पुर की कथा पर आश्रित होता है किन्तु तापसी की संयोजना कालिदास की अन्तर्दृष्टि का द्योतक है। विक्रमोर्वशीय नाटक में भी आश्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से कालिदास का रचना संसार ऋषियों के आश्रमों से भरा पड़ा है, जहाँ का जीवन विभिन्न वैदिकविधानों से ओत-प्रोत है। कालिदास की कृतियों में वैदिक परम्परा जिस जीवन्ता के साथ विद्यमान है उससे यह सिद्ध होता है कि वे वैदिक सभ्यता के उत्कृष्ट परिपोषक कवि हैं।

वैदिक परम्परा के जो अनेक तत्त्व उनकी रचनाओं में भरे पड़े हैं उन सबको एक शोध पत्र का विषय बनाना कठिन है। अत: मैं इस पत्र में केवल वैदिक यज्ञीय सन्दर्भो की चर्चा करूंगा।

यज्ञ वैदिक संस्कृति का सब से महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। कालिदास वैदिक यज्ञविधानों के प्रति अत्यन्त आस्थावान हैं, जिसका परिणाम यह है कि उनकी कृतियों में अनेक याज्ञिक प्रसङ्ग उपस्थित

हैं। कुछ यज्ञ कई वर्षों तक चलने वाले हैं तथा कुछ नित्य किए जाने वाले भी हैं। आश्रमवासी प्रातः सायं दोनों समय समित् (काष्ठ) और कुश की व्यवस्था में उद्यत दिखाई देते हैं क्योंकि ये यज्ञ के मुख्य साधन हैं। दुष्यन्त जब कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम मिलने वाले वैखानस यही कहते हैं- राजन् समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्[१]।

तृतीय अंक के आरम्भ में भी यजमान शिष्य कुशों को लेकर ही प्रविष्ट होता है और कहता है- तावदिमान् वेदिसंस्तरणार्थं दर्भान् ऋत्विग्भ्य उपनयामि[२]। शिष्य का ध्यान यज्ञ की ओर ही लगा रहता है। वह यज्ञवेला हो जाने की सूचना गुरु को देता है[३]। यज्ञ मे कष्टशान्ति के लिये तैयार किया हुआ शान्त्युदक भी एक शिष्य गौतमी को ले जाकर देता है[४]। यज्ञ का इतना महत्त्व था कि पतिगृह के लिए विदा होती शकुन्तला को आचार्य कण्व यज्ञवेदी की परिक्रमा करने का आदेश देते हैं[५]। और प्रदक्षिणा करने पर वह ऋक् छन्द से आशीष देते हैं- [६]

यह ऋग्वेदीय त्रिष्टुप् छन्द है जिसके चार चरणों में से प्रत्येक में ११ वर्ण होते हैं यह अति प्रसिद्ध ऋक्छन्द है। वैतानिक वह्नि यज्ञाग्नि को कहते हैं। श्लोक का अर्थ है - इस वेदि के चारों ओर जिन्हें(घिष्ण्या) स्थान मिला है, जो समिधाओं से युक्त है और जिनके किनारे दर्भ बिछाये गये हैं, वे यज्ञाग्नियां दुरित का नाश करती हुई अपने हव्य की गन्धों से तुम्हें पवित्र बनायें।

दिलीप भी वसिष्ठ के आश्रम में प्रतिदिन यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं[७]।

यज्ञ के साथ वज्री इन्द्र का प्रमुख सम्बन्ध रहा है। रघुवंश में कहा है- मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे[८]। उसे प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रस्तुत की जाती है। वह प्रसन्न होकर वर्षा प्रदान करता है। कालिदास इस बात को शाकुन्तल में दोहराते हैं-

भवतु तव विडौजाः प्राज्य- वृष्टिः प्रजासु।
त्वमपि वित्त- यज्ञो वज्रिणं प्रीणयालम्[९]॥

---

१ अभि१/१३

२ अभि३/

३ यावदुसस्तिां होमवेलां गुरवे निवेदयामि (अभि.४-३)

४ अहमपि तावद् वैतानिकं शान्त्युदकम्, अस्यै गौतमी- हस्ते समर्पयामि। (अभि. ३-१)

५ सद्यो हुताग्नीन् प्रदक्षिणीकुरुष्व

६ अमीं वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तो वेदिसंस्तीर्ण-दर्भाः।
अपघ्नन्तो दुरितं हव्य-गन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु।। (अभि. ४-८)

७ प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशं....... दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे। (रघु २-७१)

८ (रघु ३-४४)

९ शाकु. ७-३४

महर्षि मारीच का यह आदेश वैदिक मान्यता का ही एक अंग है। ऋग्वेद में इन्द्र और वृत्र के संघर्ष के प्रसङ्गों और इन्द्र के द्वारा वृत्रासुर के वध के अनेक उल्लेख बिखरे हैं। इन्द्र धीरे धीरे देवों का और वृत्र असुरों का प्रतीक बन गया। यज्ञ की आहुति का तथा सोम का प्रथम अधिकारी इन्द्र था और सोमपान कर ही वह वीरतापूर्ण युद्धकार्य करता था। अत: उसके शक्ति साधन यज्ञ को नष्ट करना असुरों ने अपना उद्देश्य बना लिया था। वे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर उसे भ्रष्ट करना अपना कर्तव्य मानते थे। हस्तिनापुर में दुष्यन्त कण्व के आश्रम से आए ऋषिकुमारों का स्वागत श्रौतविधि से किये जाने का निर्देश उपाध्याय सोमरात को देता है[१०] श्रौतकल्पों में अर्घ्य,पाद्यादि के द्वारा अतिथि के स्वागत का विधान है। वह उन्हें यज्ञगृह के बरामदे में ही ठहराता है[११]। कवि को इस बात का ज्ञान था कि वैदिक युग में यज्ञ की धेनुयें पृथक् रहती थीं जो यज्ञ तथा अतिथियों के लिये आवश्यक दुग्ध की पूर्ति करती थीं। यज्ञ क्रिया तो दुग्ध और आज्य के बिना निष्पन्न ही नहीं हो सकती थीं। इसलिये अग्नि शरण (यज्ञशाला) के साथ होमधेनु का अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा है। रघुवंश की नन्दिनी गो भी यज्ञ धेनु है[१२]।

इस धेनु के दुग्ध पर प्रथम अधिकार उसके वत्स का और द्वितीय होम विधि का होता था। अन्य कोई इनसे बचे भाग का ही उपयोग कर सकता था[१३]।

देवता यज्ञवलि के सदा भूखे रहते थे। यज्ञाहुति ही उनका भोज्य थी। वे यह कामना करते रहते कि उन्हें हविष् प्रदान करने वाले समृद्ध रहें। इस बात को कवि ने सानुमती के मुख से शाकुन्तल में कहलाया है[१४]।

शकुन्तला के विषय में जब अनुसूया पूछती है कि दुष्यन्त से उसके मिलन की बात ऋषि को किसने बतलायी तो प्रियंवदा उत्तर देती है कि यज्ञशाला में जाने पर अशरीरी वाणी ने उन्हें सब बतला दिया है[१५]।

---

१० मद्वचनाद् विज्ञाप्यतामुपाध्याय: सोमरात: - अमुनाश्रमवासिन:
श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमर्हति। (अभि. ५-५)।

११ एषोभिनव- सम्मार्जन सश्रीक: संनिहित-होमधेनुररिग्न- शरणालिन्द:। (अभि. ५-८)।

१२ अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि-होम-धेनु:। (रघु. २-२६)

१३ वत्सस्य होमार्थ- विधेश्च शेषं गुरोरनुज्ञा मधिगम्य मात:।
औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षिताया:। रघु २-६५

१४ अवहा सुदं मए सउन्दलं समस्स सअंतीए महेंदजणणीए मुहादोण्णभा ओस्सुआ देवा एव्व तह अणुचिट्ठिस्संति जह अइरेण धम्म पदिणि भट्टा हिणं दिस्सदित्ति। ६-२५

१५ अग्गि- सरणं पविट्ठस्स शरीरं विणा छन्दोमईए वाणिआए-
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुव:।
अवेहि तनयां ब्रह्मग्नि-गर्भां शमीमिव।। (अभि. ४-४)

यहां अशरीरी वाणी ने कण्व को ब्रह्मन् कहा है। वैदिक युग में वेदविद् विद्वानों को ब्रह्मन् कहकर संबोधित करने की प्रथा थी। ब्रह्मन् का अर्थ है मन्त्र या ऋचा। तादात्म्य सम्बन्ध से उसके ज्ञाता को भी ब्रह्मन् कह दिया जाता है। वह संबोधन 'ब्रह्म जानातीति' इस अर्थ में व्यवहृत ब्राह्मण शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण था। अग्निगर्भा शमी का सम्बन्ध भी वैदिक युग से है। यज्ञ की अग्नि जिन अरणियों (काष्ठ शकलों) को रगड़कर प्रज्वलित की जाती थी वे शमी वृक्ष की होती थीं। इन्हीं अरणियों से युक्त वृक्ष समूह को अरण्य कहते हैं। इसने इस विश्वास को जन्म दिया कि शमी में अग्नि रहती है जो रगड़ने पर प्रकट होती है।

यज्ञ देवों के बल एवं तेजस् का संवर्धक माना जाता था और राक्षस उनके सहज शत्रु थे। इसी कारण राक्षस यज्ञों में विघ्न डालते थे। यज्ञ को पूर्ण होने देना अपने शत्रुओं को सबल बनने देना था। शाकुन्तल मे ऋषि कुमार कहते हैं- तत्र भगवतः कुलपतेरसांनिध्याद् रक्षांसि नः इष्टि-विघ्न मुत्पादयन्ति। और कहा है।[१६]

सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते।
वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रकीर्णाः।।

प्रायः सायंकाल के अन्धकार का लाभ उठाकर ही ये मांसभक्षी राक्षस यज्ञ वेदियों को अपवित्र करते थे। इसी से त्रस्त होकर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दशरथ से माँगकर ले गये थे। रघुवंश में कवि ने यह बात कही है[१७]-

विश्वामित्र के साथ जाकर राम ने ताडका का वध किया और फिर देखा कि यज्ञ वेदि बन्धुजीवपुष्पों के बराबर रक्त- बिन्दुओं से पट गयी हैं और ऋत्विजों ने विङ्कत ये बनी अपनी स्रुचायें रख दी हैं[१८]-

और[१९] तब राम ने उन मख-द्रोही राक्षसों के दो अधिपतियों को वाण का लक्ष्य बनाया।

यज्ञ आश्रमवासियों की साधना का प्रमुख भाग था। वह उनके जीवन का अविभाज्य भाग था। इसीलिये दुष्यन्त के वरण की बात जानकर कण्व शकुन्तला से यज्ञ की भाषा में ही कहते हैं कि धुएं से आकुल यजमान की आहुति पावक में ही गिरी, यह सन्तोष की बात है-[२०]

---

१६ छायाश्चरन्तिबहुधा भयमादधानाः सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम शाकु. ३-२४

१७ कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वर-विधात-शान्तये
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां नहि वयः समीक्ष्यते। रघु ११-१

१८ वीक्ष्य वेदिमथ रक्त- बिन्दुभिर्बन्धुजीव- पृथुभिः प्रदूषिताम्।
संभ्रमोऽभवदपोढ़-कर्मणामृत्विजां च्युतविकङ्कत्त-स्रुचाम्।। रघु ११-२५

१९ रक्षसांवलमपश्यदम्वरे गृध्रन-पक्षपवनेरितध्वजम्।। रघु ११-२६

२० धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता अभि. ४-३

आहुति यदि अग्नि में पड़े तभी उसका साफल्य होता है। कुमारसम्भव में भी कहा है कि अग्नि को छोड़कर अन्य कोई तेज (सुवर्ण, विद्युत् आदि) हव्य का अधिकारी नहीं है–[२१]

रघुवंश के समस्त राजा यज्ञ के अनुष्ठाता थे। उनमें से अधिकांश ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वैसे भी राज प्रासाद यज्ञ की सुगन्ध से पवित्र रहते थे। कौत्स जब रघु से अपनी बात कहता है तो कवि ने रघु के लिये 'त्तोयथावद् विहिताध्वराय' यह विशेषण दिया है। राजा रघु शास्त्रीय विधि से अध्वर सम्पन्न करने वालों में प्रमुख था–

त्तो यथावद्विहिताध्वराय' रघु. ५-१ के साथ ही उसे विश्वजित् यज्ञ का अनुष्ठाता भी कवि ने बताया है। इस यज्ञ में उसने अपना सर्वस्व दानकर दिया था–[२२]।

रघुवंशियों का यश यज्ञों के लिये ही सर्वत्र प्रसृत था। वे सरयू के किनारे बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इन क्रतुओं के लिये विस्तृत खुले समतल स्थान की आवश्यकता होती है। उस स्थान के चारों ओर यज्ञयूप निर्मित किये जाते थे। यूप यज्ञ पशु को बांधने के लिए बनाये जाते थे। दिलीप ने अनेक गाँव यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दान में दे रखे थे। ये गाँव यूपों को देख कर पहचाने जा सकते थे। दिलीप वसिष्ठाश्रम को जाते हैं तो यज्वा लोग उन्हें अर्घ्य के साथ आशीर्वाद भी देते थे–[२३]

ग्रामेष्वात्म विसृष्टेषु यूपचिह्नेषुयज्वनाम् ।।

इसीलिये वसिष्ठ दिलीप का स्वागत करते हुये कहते हैं –[२४]

अग्नि में विधिवत् हवि अर्पित करने का फल राज्य में अच्छी वर्षा और फल स्वरूप सुभिक्ष अर्थात् अन्नधान्य की प्रचुर उत्पत्ति थी क्योंकि मनु के अनुसार–[२५]

दिलीप स्वयं को 'सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा[२६] कहते थे। इसका अर्थ यह कि यज्ञों में आत्मशुद्धि की भी शक्ति कवि को मान्य थी। इसीलिये दीर्घसत्र यज्ञों का भी काफी प्रचार था। कामधेनु यज्ञ धेनु है। वह वरुण के ऐसे ही यज्ञ के लिये पाताल में उपस्थित रहती थी–[२७]

२१ ऋते कृशानोर्नहिमन्त्रपूतमर्हन्ति तेजांस्यपराणि द्रव्यम्।। कुमारसम्भव १-५१

२२ तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशंनिःशेष विश्राणित कोषजातम्।। रघु. ५-१

२३ अमोघाः प्रतिगृहणन्तावर्घ्यानुपदमाशिषः।। रघु १-४४

२४ हवि रावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु।
वृष्टि र्भवति सस्यानावग्रह- विशोषिणाम्।। वही ६२

२५ अग्नौ प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टि र्वृष्टेरन्नततः प्रजाः।।

२६ (रघु. १-६८)

२७ हविषे दीर्घसत्रस्य साचेदानीं प्रचेतसः।
भुजङ्गपिहित-द्वारं पातालमधि तिष्ठति रघु १-८०

कामधेनु और उसकी पुत्री दोनों ही आहुति का साधन थीं-

होतु राहुति साधनम् - अनिन्द्या नन्दिनी नाम[२८]।यज्ञ प्रत्येक मङ्गल कार्य से पूर्व किये जाने की प्रथा थी। यदि अग्नि ठीक तरह से प्रज्वलित हुई और उसकी ज्वाला ऊपर उठी तो माना जाता था कि उसने हविष् स्वीकार कर ली है। यह कार्यसिद्धि का लक्षण माना जाता था। भावी मंगल की प्रशंसा करते हुये कवि कहता है-[२९]।

इसे वह्नि नीराजना भी कहते थे। अग्नि पूजा का साफल्य उसकी अर्चिष् के दक्षिण की ओर घूमकर निकलने में माना जाता था। रघु जब विजय यात्रा के लिये प्रस्थित हुआ तो उसने 'वाजिनीराजना' नामक शान्ति कर्म किया। इस अनुष्ठान के समय आहुत अग्नि ने प्रदक्षिणा की अर्चिष् के बहाने उसे हाथ उठाकर जय का आशीर्वाद दिया-[३०]।।

कालिदास ने यज्ञ के प्रति बहुत श्रद्धा व्यक्त की है। वह स्थान-स्थान पर उपमा के लिये यज्ञ सम्बन्धी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। उदाहरणार्थ गाय के कवोष्ण दुग्ध की चर्चा हुई तो उसे अवभृथ(यज्ञ-स्नान-जल) से भी अधिक मेध्य(पवित्र) बता दिया-[३१]।

कौत्स को ठहराने का प्रसंग हुआ तो कह दिया कि तुम मेरे अग्न्यगार में दक्षिण, आहवनीय और प्राजापत्य अग्नियों के अतिरिक्त चतुर्थ अग्नि बनकर रहो-[३२]।

राजा को अन्यों से श्रेष्ठ बताना हुआ तो कह दिया-[३३]।।

पाण्ड्य नरेश की महत्ता बतलानी हुई तो कह दिया कि जब यह राजा अश्वमेघ के अन्त में अवभृथ स्नान कर गीले शरीर से ही खड़ा होता है तो अगस्त्य जैसा महान् ऋषि इनका सौस्नातिक होता है। यह पूछने आता है कि राजन् ठीक तरह से स्नान हो गया-[३४]।

और मगध राज की प्रशंसा करनी हुई तो कह दिया किया यह यज्ञ-क्रिया में भाग लेने के लिये निरन्तर इन्द्र को बुलाता रहता है जिससे उसकी पत्नी शची को अपने अलकों को मन्दार माला से सजाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। आखिर, इन्द्र के न रहने पर वह सजाये भी तो किस के लिये?[३५]।।

---

२८ वही १-८२

२९ दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणार्चि हविरग्नि राददे।। रघु ३-१४

३० तस्मै सम्यग्धुतो वह्निर्वाजिनीराजनाविधौ। प्रदक्षिणार्चिर्व्याजेन हस्तेनेव जयं ददौ।। रघु. ४-२५

३१ भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावमृथादपि प्रस्नवेनाभिर्षन्ती वत्सालोक- प्रवर्तिना।। रघु. १-८४

३२ स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोऽग्निरिवग्न्यगारे।। रघु. ५-२५-

३३ आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव रघु. १-११

३४ प्रीत्याश्वमेधावभृथार्द्रमूर्तेः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः।। रघु. ६-६१

३५ क्रिया-प्रबन्धादयमध्वराणामजस्रमाहूत-सहस्रनेत्रः।
शच्याश्चिरं पाण्डुकपोल-लम्बान् मन्दारशून्यानलकांश्चकार।। रघु ६-२३

कालिदास ने तमसा और सरयू के तट पर राम के पूर्वजों के द्वारा गाड़े हुए यज्ञयूपों का अनेक बार उल्लेख किया है। दशरथ के द्वारा सरयू और तमसा के तट पर कनकमय यज्ञ स्तम्भ बनवाये गये थे। यहां अपना मुकुट उतारकर तथा अन्य राजचिह्नों का परित्याग कर उन्होंने यज्ञ दीक्षा ली थी। श्रौत वचन के अनुसार यजमान राजाओं के मुण्डित अथवा निर्मुकुट होना चाहिए क्योंकि जब तक यज्ञ चलता है तब तक अध्वर्यु ही यज्ञभूमि का राजा होता है- यावद्यज्ञमध्वर्युरेव राजा भवति।[३६]।।

राम सीता के साथ लंका से लौटते हुए उसे अयोध्या के समीप यज्ञ-यूप दिखलाते हैं जो सरयू के किनारे गाड़े गये थे। ये अश्वमेघ यज्ञों के अवशेष थे। यहीं सरयू में उनके पूर्वजों ने यज्ञ के पश्चात् अवभृथ स्नान किये थे-[३७]।।

सीता निर्वसन के पश्चात् भी राम हिरण्मयी पत्नी प्रकल्पित कर यज्ञानुष्ठान करते रहे थे। वह यज्ञसत्र के प्रारम्भ में दीक्षित होकर अवभृथ-पर्यन्त यज्ञशाला में ही रहे थे-[३८]।

यज्ञपूर्ति-पर्यन्त पति-पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक यज्ञशाला में रहना होता था। उनके रहने का स्थान वेदि के सामने बनी शाला होती थी। इसकी ऊपरीछत बाँसों पर टिकी होती थी जो पूर्व की ओर झुके रहते थे (कात्या.श्रौ.सू.)। यह दीक्षित यजमान और पत्नी का निवास स्थान होता था और इसे प्राग्वंश कहते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह प्राचीन स्थूण यज्ञशाला होती थी।

रामात्मज कुश का पुत्र अतिथि भी इस मार्ग पर चलता रहा। उसके द्वारा यज्ञान्त में, विशेषत: महाक्रतुओं (सोमयागों) की समाप्ति पर ऋत्विजों को दी हुई प्रभूत दक्षिणाओं के कारण वह कुवेर के समान प्रसिद्ध हो गया था-[३९] ।।

कवि ने अध्वर मे दीक्षित दशरथ के वेष का वर्णन करते हुए उनमें ईश्वर का बास बतलाया है। दशरथ कृष्ण मृग का चर्म और उदुम्बर का दण्ड धारण करते थे क्योंकि कल्पसूत्रों में वैसा ही विधान है- 'कृष्णाजिनं दीक्षयति'', ''औदुम्बरं दीक्षितदण्डं यजमानाय प्रयच्छति''। मेखला शरमयी या मौञ्जी होती थी या उनके प्रतिनिधिरूप मे कुशों की पहनी जा सकती थी। ''शरमयी मौञ्जी वा मेखला, तया यजमानं दीक्षयति। यज्ञ में यतवाक् होना आवश्यक है। '' वाचं

---

३६ क्रतुषु तेन विसर्जित-मौलिना भुज-समाहृत-दिग्वसुना कृता:।
कनक-यूप-समुच्छ्रय-शोभिना वितमसा तमसा-सरयूतटा: ।। रघु. ९-२०

३७ जलानि या तीर-निखातयूपा वहत्ययोध्यामनुराजधानीम्।
तुरङ्गमेधावभृथावतीर्णैरिक्ष्वाकुभि: पुण्यतरीकृतानि।। रघु. १३-६१

३८ श्लाघ्यस्त्यागोऽपि वैदेह्या: पत्यु: प्राग्वंशवासिन:।
अनन्यजाने: सैवासीत् यस्माज्जाया हिरण्मयी।। रघु १५-६१

३९ ऋत्विज: स तथानर्च दक्षिणाभिर्महाक्रतौ।
यथा साधारणीभूतं नामास्य धनदस्य च।। रघु १७.८७

यच्छति'' यह श्रुति नियम है। मृग का शृंग शरीर के किसी भाग में कण्डू होने पर खुजलाने के लिये रखा जाता था। यज्ञ में उंगलियों या नखों से खुजलाना वर्जित है[४०]-

इस प्रकार के यज्ञ के उपरान्त अवभृथस्नान कर लेने पर यजमान देव-सभा में बैठने का अधिकारी होता था। दशरथ ने तो याज्ञिक क्रियाओं से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह इन्द्र को छोड़ कर अन्य किसी के समक्ष मस्तक नहीं नवाते थे[४१]-

इन्द्र क्रतु का सोमपायी, प्रथम यज्ञांशभाक् माना जाता था। इस प्रकार वह यज्ञ का संरक्षक था। दूसरी ओर उसका एक रूप भी था कि जहाँ कोई यज्ञ के द्वारा बहुत अधिक शक्ति सम्पन्न हुआ कि उसके यज्ञ में विघ्न डालने के लिये चल पड़ा। तपश्चर्या हो या यज्ञ, जब तक वे उसके साधक होते, वह उन्हें राहन करता और जहाँ उनके द्वारा कोई इन्द्र का आसन छूने की स्थिति के निकट पहुँचता कि इन्द्र उसके तप और यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय करने लगता था। इन्द्र का यह रूप वैदिक युगोत्तर है किन्तु कालिदास ने इसका भी उल्लेख किया है-

'' महाक्रतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता(रघु. ६-७४) रघु के पिता दिलीप ने निन्यानवे क्रतु निष्पादित किये थे किन्तु उन्हें शक्र की अभ्यसूया से बचने के लिये सौवें क्रतु का परित्याग करना पड़ा था[४२]-

वस्तुतः दिलीप सौवें क्रतु(आश्वमेघ) का अनुष्ठान कर रहे थे। उसके अंग के रूप में उन्होंने अपने पुत्र रघु के संरक्षण में सैन्य के साथ यज्ञाश्व छोड़ा था। किन्तु चतुर्दिक् परिक्रमा कर विजयी के रूप में लौटने से पहले ही कपटपूर्वक इन्द्र ने उसका हरण कर लिया। इन्द्र और रघु के बीच में तुमुल युद्ध हुआ और अन्त में रघु को इन्द्र के साथ सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार दिलीप को यज्ञ रोकना पड़ा। यद्यपि इन्द्र ने उन्हें यज्ञ के फल का भागी बना दिया किन्तु उन्हें शतक्रतु नहीं बनने दिया। इस प्रसंग में रघु और इन्द्र के बीच जो वार्तालाप हुआ उससे एतद्विषयक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है[४३]-

दिलीप इन्द्र का समकोटिक था। उसने बिना किसी विघ्न के एक कम सौ क्रतु (सोमयज्ञ) पूर्ण कर लिये थे। सौवें का अश्व इन्द्र ने छिपकर हर लिया- जहार शक्रः किलगूढः विग्रहः। रघु

---

४० अजिन-दण्डभृतं कुश-मेखलां यतगिरं मृग-शृङ्गपरिग्रहाम्।
अधिवसंस्तनुमध्वर-दीक्षितामसमभासमभास्यदीश्वरः।। रघु. ९-२१

४१ अवभृथ-प्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाज-समाक्रमणोचितः।
नमयति स्म स केवलमुन्नतं वनमुचे नमुचेररयेशिरः। वही ९-२२

४२ जातः कुले तस्य किलोरुकीर्तिः कुलप्रदीपोनृपतिर्दिलीपः।
अतिष्ठदेकोनशत-क्रतुत्वे शक्राभ्यसूया-विनिवृत्तये यः। रघु. ६-७४

४३ नियुज्य तं होमतुरङ्गरक्षणे धनुर्धरं राजसुतैरनुद्रुतम्।
अपूर्णमेकेन शतक्रतूमः शतं क्रतूनामपविघ्नमाप सः।। रघु ३-३८

ने जान लिया तो इन्द्र को सम्बोधित कर कहा कि यज्ञ का अंश पाने वालों में आप प्रथम है फिर मेरे पिता तो निरन्तर यज्ञ की दीक्षा में ही प्रवृत्त हैं और आप उनकी यज्ञ क्रिया में विघ्न डाल रहे हैं। क्यों?[४४]

इन्द्र ने उत्तर दिया[४५]

यदात्थ राजन्य कुमार त्तथा यशस्तु रक्ष्यंपरतो यशोधनैः।
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुर्लङ्घयितुं ममोद्यतः॥ वही ३-४८

इस प्रसंग में संस्कृतज्ञ सम्यक् परिचित हैं। यहाँ इसकी चर्चा यह प्रदर्शित करने के लिये की गयी है कि कालिदास ने रघुवंश की चर्चा ऐसे महापुरुष से प्रारम्भ की जो शतक्रतु सम्पन्न करने वाला अजस्र दीक्षा प्रयत था। इससे यज्ञ संस्था के प्रति कालिदास की असीम श्रद्धा व्यक्त होती है।

यह बात दिलीप और वसिष्ठ के प्रसंग में भी स्पष्ट है। वसिष्ठ मन्त्रकृत् थे और यज्ञ का आधार मन्त्र ही है। इसलिये वसिष्ठ उनके लिये परम पूज्य हैं। उन्हें पत्नी अरुन्धती के साथ बैठा देखकर दिलीप को लगता है जैसे स्वाहा हविर्भोजी अग्नि के साथ विराजमान है-

वसिष्ठ अथर्ववेद के अधिकारी हैं और दैवी तथा मानुषी आपदाओं के हर्ता हैं। दिलीप कहते हैं कि आप जो अग्नि में विधिवत् आहुति देते हैं उससे मेरे राज्य में अन्न की वर्षा होती है[४६]-

इसीलिए दशरथ अल्पवयस्क राम को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं[४७]-

उनका पौत्र कुश जब कुशावती छोड़कर फिर अयोध्या लौटता है तो पहले उसकी दृष्टि तीर निखात यूपा सरयू नदी पर ही पड़ती है[४८]-

यूप यज्ञपशुओं को बाँधने के काम आते थे। ऐसा लगता है पहले ये यूप यज्ञ के लिये आवश्यक दुग्ध, घृत(आज्य) आदि प्रदान करने वाली धेनुओं को बाँधने के लिए होते थे। बाद में पशुओं की बलि देने की प्रथा चल पड़ी। गो(बैलों और विशिष्ट गायों) को बलि के लिये बाँधा

---

४४ मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदानिगद्यसे
अजस्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे।। रघु ३-४४

४६ हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु।
वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रह-विशोषिणाम्।। रघु. १-६२

४७ कौशिकेन किल स क्षितीश्वरो राममध्वर-विघात-शान्तये याचितः। रघु११-१

४८ इत्यध्वनः कैश्चिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य कुशः सरय्वाः।
वेदिं प्रतिष्ठान् विनताध्वराणां यूपानपश्यच्छतशो रघूणाम्।। रघु १६-३५

जाने लगा। आलम्भन(बाँधना) प्रोक्षण (नहलाना) और विशसन (काटना) आदि क्रियाओं तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों के इर्द गिर्द पूरा कर्म काण्ड खड़ा हो गया। बड़े बड़े यज्ञों में बलिपशुओं की संख्या सहस्रों में होने लगी। दशपुर-नरेश रन्तिदेव ने महाक्रतु में अयुताधिक पशुओं की बलि दी थी जिनके उधेड़े गये चर्म से प्रसृत रक्त से बड़ा स्रोत ही प्रवाहित हो गया था जिसने आगे चलकर चर्मण्वती (चम्बल) नदी का स्वरूप ग्रहण कर लिया[४९]।

यूपों का काम बराबर ही बना रहता था। अत: वे पक्की वेदि पर बनाये गये थे और एक नहीं सैंकड़ों की संख्या में। इस वंश की प्रतिष्ठा वित्त यज्ञों के कारण थी। यह भी एक बात थी जिसके कारण कालिदास इस वंश को अपने काव्य का नायक बनाने को त्तपर हुए। कालिदास उन शरभङ्ग नामक ऋषि का सादर उल्लेख करते हैं जो 'आहिताग्नि' के रूप में प्रसिद्ध थे, जीवन भर अग्नि को संतृप्त करने में लगे रहे और जिन्होंने अपने शरीर को अन्त में हव्य बनाकर अग्नि मे हुत दिया[५०]-

थोड़ा सा भी अवसर मिलते ही कालिदास याज्ञिक सन्दर्भ प्रस्तुत करने से नहीं चूकते। शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। मुनि उन्हें आगे का मार्ग बतलाते हैं। मुनि आगे हैं और रथारूढ शत्रुघ्न पीछे। कवि को लगता है कि जैसे वालखिल्यों के साथ सूर्य चल रहा है[५१]-

विष्णु की स्तुति करते हुए वह उनके सप्तसंख्यावृत्त स्वरूप की चर्चा करते हैं तो उन्हें सप्तसामोपगीत कहना नहीं भूलते[५२]

सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तार्णव जलेशयम्।-

वह रथन्तर, बृहद्रथन्तर, वामदेव्य, वैरुप्य, पावमान्य, वैराज और चान्द्रमस इन सप्त सामों से परिचित थे और अग्नि की सप्तजिह्वाओं - कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नील, सुवर्णा, और पद्मरागा से भी। लवण क्षीर दधि आज्य, सुरा, इक्षु और मधु इन सप्त समुद्रों और भू, भुव: स्व: मह: जन: तप: और सत्यलोक तो प्रसिद्ध ही हैं।

कुमार सम्भव में कवि ने हिमवान् की महिमा का एक महत्त्वपूर्ण कारण उसका 'यज्ञाङ्गयोनित्व माना है। यज्ञ की साधनभूत सोमलता तो हिमालय पर ही मिलती है। विष्णु पुराण

---

४९ व्यालम्बेथा: सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्,
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्।। मेघ १-४५

५० अद: शरण्यं शरभङ्ग-नाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्ने:।
चिराय सन्तर्प्य समिद्भिरग्निं यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहौषीत् ।। रघु १३-४५

५१ आदिष्ट वर्त्मा मुनिभि: स गच्छन् तपसांवर:।
विरराज रथपृष्ठैर्वालखिल्यैरिवांशुमान्।। रघु. १५-१०

५२ सप्तार्चिर्मुखमाचरव्यु: सप्तलोकैकसंश्रयम्।। रघु. १०-२१

का कथन है– 'यज्ञाङ्गार्थं मयासृष्टो हिमवानचलेश्वरः।' इस कारण हिमालय शैलाधिपति है और यज्ञ भागभुक् भी[५३]–

ब्रह्मा की स्तुति के प्रसंग में भी वह यज्ञ को नहीं भूलते। उन्हें हव्य और होता बतलाते हैं (कुमार. २–१५)। वेद उनके उच्छ्वसित हैं, इस बात को भी वह सुन्दर ढंग से कहते हैं[५४]–

अर्थात् जिस वाणी का आरम्भ 'ओ३म्' से होता है, जो तीन स्वरों – उदात्त अनुदात्त और स्वरित के साथ बोली जाती है, जिसका कार्य यज्ञ और फल स्वर्ग है, तुम उस वाणी के जनक हो। इससे भी यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय में वैदिक मन्त्रों का विनियोग केवल यज्ञ में किया जाने लगा था। यहाँ कवि ने उद्घात शब्द को प्रारम्भ के, प्रणव के ओंकार के और न्याय ('नीयन्ते एभिरर्थ–विशेषा इति न्यायाः इति व्युत्पत्ति के अनुसार) शब्द को स्वर के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इन्होंने ब्रह्मा को 'त्वमेव हव्यं होता च' कहा है।(कुमार.२–१५)। शिव तप करते हैं तो समित्–समिद्ध अग्नि की स्थापना करके (कुमार. १–५७)। पार्वती तपः साधन करती है तो भी अग्निहोत्र पूर्वक–कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासंगवतीमधीतिनीम्।'' (कुमार. ५–१६) और हिमालय की प्रशंसा में उन्होंने अपने पूर्वोक्त कथन को षष्ठ सर्ग में फिर दोहराया है– '' यज्ञभागभुजां मध्ये पदमातस्तुषा त्वया।। ६–७२। यज्ञ के लिये तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रथम है शृद्धा। दूसरी धन, जिसके बिना यह सम्भव नहीं और तीसरी विधि अर्थात् क्रिया। कालिदास ने इन तीनों का उल्लेख किया है[५५]

श्रद्धा, वित्तं, विधिश्चेति त्रितयं त्तसमागतम्। अभि. ७–२९

इस सब का लक्ष्य था देव प्रीणन और देवों में भी इन्द्र प्रमुख है। इसीलिये कवि ने 'परस्परं भावयन्तः' के अनुसार शाकुन्तल का अन्त इस कामना के साथ किया है[५६]–

---

५३ यज्ञाङ्गयोनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं धरित्रीधरणक्षमंच।
प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्। कुमार. १–१७

५४ उद्घातः प्रणवो यासां न्यायैस्त्रिभिरुदीरणम्।
कर्म यज्ञः फलं स्वर्गः तासां त्वं प्रभवो गिराम्।। कुमार. २–१२

५६ भवतु तव विडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु
त्वमपि वितत यज्ञो वज्रिणं प्रीणयालम्।। अभि. ७–३४

बहुमंजिले भवन का वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से विचार

डॉ. सुभाषचन्द्र मिश्र

मनुष्य को भवन सम्बन्धी आवश्यकता सनातन काल से सर्वत्र रही है। वास्तुविद्या की प्राचीनता, मानव सभ्यता की प्राचीनता के समकक्ष है। वास्तुविद्या के विषय में जानकारी वैदिक काल से ही प्राप्त होने लगती है, परन्तु इसका स्वरूप वेदाङ्गों में स्थिर तथा पुराणों एवं आगमों में पल्लवित तथा पुष्पित हुआ। वास्तुविद्या ज्योतिष एवं कल्प से सम्बन्धित है परन्तु शुल्वसूत्रों में प्रतिपादित वेदीनिर्माण की प्रक्रिया वास्तुविद्या की आधार शिलाा है जहां पर शास्त्रनिष्णातविद्वानों ने शास्त्रीय विधि को भौतिक स्वरूप प्रदान किया है, अतः हम कह सकते हैं वास्तु विद्याशास्त्र एवं कला का विलक्षण संगम है। समराङ्गणसूत्रधार[१] के अनुसार शास्त्र कर्म, प्रज्ञा, शील, लक्षणोपलक्षण आदि का पूर्ण ज्ञान एक अच्छे वास्तु शास्त्री की विशेष योग्यता है, तथा वास्तुशास्त्री को इसके साथ-साथ सामुद्रिकविद्या, गणित, ज्योतिष, छन्द शिक्षाशास्त्र तथा शिल्प एवं यन्त्र कर्म की भी जानकारी उसकी शास्त्रीय विद्वत्ता को प्रमाणित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। राजवल्लभ मण्डन[२] में वर्णित है कि वास्तुशास्त्री, सुशील, चतुर, शास्त्रज्ञ, क्षमाशील होना चाहिए।

संस्कृत वाङ्मय में वास्तु का सर्वप्रथम वर्णन वेद में हुआ है। ऋग्वेद में वास्तु, शर्म, क्षय, शरण आदि शब्दों का प्रयोग गृह के अर्थ में हुआ है।[३] यजुर्वेद की तैतरीय तथा वाजसनेयी संहिता में वास्तुशब्द का प्रयोग 'यूपनिर्माण' तथा 'स्तूप निर्माण' के संदर्भ में किया गया है। शतपथब्राह्मण में इष्टिका निर्माण तथा इष्टिका प्रमाण एवं प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है, शुल्वसूत्र ग्रन्थों में यज्ञवेदी के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन मिलता है, वेदी निर्माण हेतु क्षेत्र मापन से लेकर इष्टिका मापन, इष्टिका की संख्या तथा वेदी की आकृति आदि का विस्तृत विवेचन बौधायन तथा आपस्तम्ब शुल्बसूत्र में वर्णित है शांख्यायन, पारस्कर तथा आश्वलायन गृह्यसूत्र में भूमि चयन से लेकर भूमि पूजन की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन मिलता है।[४] ऋग्वेद के हिरण्य

---

१ शास्त्र कर्म तथा प्रज्ञाशीलं च क्रिययाऽन्वितम्।
लक्ष्यलक्षणयुक्तार्थशास्त्रनिष्ठो नरो भवेत्।।
सामुद्रं, गणितं, चैव ज्योतिषं, छन्द एव च।
शिराज्ञानं तथा शिल्पं यन्त्रकर्म विधिस्तथा। समराङ्गसूत्रधार ४४/२-४

२ सुशीलश्चतुरो दक्षः शास्त्रज्ञो लाभवर्जितः।
क्षमायुक्तो द्विजश्चैव सूत्रधार स उच्यते।। राजबल्लभ मण्डनम्- १/३५

३ ऋग्वेद - २.३.८, वास्तु विमर्श भारतीय वास्तु शास्त्र का ऐतिहासिक विकास, शैलजा पाण्डेय, द्वितीय पुष्प

४ शांखायन- ३.४.५, पास्कर- ३.४, आश्वालायन- २.९.१०, वास्तु विमर्श, भारतीय वास्तु शास्त्र का ऐतिहासिक वकास, शैलजा पाण्डेय द्वितीय पुष्प

गर्भ सूक्त में जैसा वर्णित है कि, प्रजापति ने सर्वप्रथम अन्तरिक्ष तथा द्यावापृथिवी के निर्माण की चर्चा की है अर्थात प्रजापति[५] प्रथम वास्तु देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तथा विश्वकर्मा आदि देवता भी विश्व के निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी होने के कारण प्रजापति से सम्बन्धित रहे जिसके कारण शौनक संहिता में विश्वकर्मा का अर्थ "विश्वस्य कर्म जनयन् स विश्वकर्मा" मिलता है।

भारतीयपरम्परा में गृहनिर्माण की प्रक्रिया एक चेतन तथा अचेतन संस्कृति के समिश्रण के रूप में दिखलायी पड़ती है, क्यों कि वास्तुविदों ने गृहनिर्माण को एक पाषाण तथा काष्ठनिर्मित संरचना न मान कर एक याज्ञिक कर्म की संज्ञा दी है जैसा कि वर्णित है।[६]

परगेहकृताः सर्वाः श्रौतस्मार्तक्रियाः शुभाः।
निष्फलाः स्युर्यतस्तासां भूभीशः फलमश्नुते॥

अर्थात् गृहस्थ का समस्त श्रौर्त-स्मार्त (वैदिक-लौकिक) कार्य गृह के बिना सफल नहीं होता, क्योंकि दूसरे के घर में किया हुआ कर्म का फल निवास कर्ता को आंशिक ही प्राप्त होता है, इसलिए शास्त्र के इस वचन को ध्यान में रखते हुए घर का निर्माण व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए, जिसके भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनो प्रकार की उन्नति के साथ-साथ सुख तथा आनन्द प्राप्त किया जा सके। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण का मत है कि[७]-

गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिध्यन्ति गृहं बिना।
यतस्तस्माद् गृहारम्भ प्रवेशसमयो ब्रुवे॥

गृहनिर्माण का हेतु का वर्णन करते हुए बृहद्वास्तु माला में वर्णन आया है कि - स्त्री-पुत्र आदि के भोग, सुख तथा धर्म, अर्थ, काम, को देने वाला, प्राणियों के सुख का स्थान, और सर्दी वायु गर्मी आदि कष्टों से रक्षा करने वाला, गृह ही होता है। विधिवत् गृह निर्माणकर्ता को बावड़ी, देवालय आदि के निर्माण का पुण्य भी प्राप्त होता है। अतः विश्वकर्मा आदि शिल्पियों ने सर्वप्रथम गृहनिर्माण करने की प्रक्रिया का निर्देश किया है।[८]

अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ गृहनिर्माण करने से व्यक्ति सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त करता है, दूसरी तरफ गृह निर्माण का इससे अलग भी हेतु है, वह यह है कि गृह निर्माण करने से गृहस्वामी के साथ-साथ उससे जुड़े अन्य लोग भी उस गृह का लाभ पाते है, अतः

---

५ वास्तुज्ञानं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणा पुरा।
ग्रामसद्मपुरादीनां निर्माणं सूक्ष्मतोऽधुना, वास्तुसौख्यम् १/६

६ वास्तुसौख्यम् प्रथम भागः श्लोक- ८

७ वास्तुसौख्यम् प्रथम भागः - १/७

८ स्त्रीपुत्रादिकभागसौख्यजननं धर्मार्थकामप्रदम्। जन्तूनामयनं सुखास्पदमिदं शीताम्बुधर्मापहम्॥
वापी देवगृहादि पुण्यमखिलं गेहात्समुत्पद्यते। गेहं पूर्वमुशान्ति तेन विबुधाःश्रीविश्वकर्मादयः॥
बृ. वास्तुमाला, गृहनिर्माण हेतु, श्लोक-४

गृह निर्माण एक व्यक्तिगत कार्य के साथ-साथ एक समाजिक कार्य तथा सामाजिक परम्परा को संवर्धन देने के साथ-साथ सामाजिकता की रक्षा करने का एक अचूक अस्त्र है। वास्तु शास्त्र के विद्वानो ने गृहनिर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक बताने के साथ-साथ यह भी बताया है कि गृह का निर्माण कैसे किया जाय कि उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ गृहस्वामी पा सके। अर्थात् गृह का निर्माण करने में मजबूत सामग्री का प्रयोग किया जाय तो वह गृह ज्यादा सुरक्षित तथा टिकाऊ रहेगा, यदि कमजोर सामग्री का प्रयोग किया जाय तो वह कम टिकाऊ तथा असुरक्षित रहेगा, अतः सुरक्षित आवास से ज्यादा लाभ तथा सुरक्षा मिलेगी तथा असुरक्षित आवास से सुरक्षा की सम्भावना कम हो जायेगी तो हमें सुरक्षित तथा मजबूत सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में शास्त्र का मत है कि यदि गृहस्वामी पर्णशाला* का निर्माण करता है तो उसे कोटि गुणा फल, यदि मिट्टी का घर बनाता है उसे 'दश' करोड़ गुना फल, यदि ईंट से घर का निर्माण करता है तो उसे सौ करोड़ गुना फल तथा यदि पत्थर से घर का निर्माण करता है तो उसे अनन्त गुणा फल प्राप्त होगा।[९]

सामाजिक सुरक्षा तथा संसाधनो का अपव्यय न हो इस बात को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने जो दिशा निर्देश किया है वह अद्‌भुत तथा सराहनीय है, शास्त्रकार एक तरफ जहां गृहनिर्माण को बढ़ावा देना चाहता है, वहीं पर वह एक मजबूत तथा टिकाऊ संरचना के निर्माण के लिए कटिबद्ध है, साथ-साथ वह यह भी नहीं चाहता कि गृहस्वामी अपने संसाधनों का अपव्यय करें तथा विकास की गति अवरूद्ध हो। अतः उसने यह दिशानिर्देश गृहनिर्माणकर्ता को दिया कि गृहनिर्माण के साथ-साथ समाज के लिए आवश्यक संसाधनों को भी संरक्षित तथा सुसज्जित किया जाय तथा इस संदर्भ में वास्तुशास्त्री का मत है कि- बावड़ी, कुंआ, प्रासाद (देवालय अर्थात्, मन्दिर, मस्जिद् गिरिजाघर, आदि) के संरक्षण का कार्य भी गृहस्थ को करना चाहिए जिससे कि एक तरफ सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त होगी दूसरी तरफ आपसी संबन्धों में मधुरता आयेगी तथा तीसरी तरफ जल संरक्षण जैसे कार्यो को करने से जलापूर्ति निर्बाध गति से होती रहेगी। शास्त्रकार ने यहां पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है, उसने बावड़ी तथा तालाब के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान दिया तथा बगीचा लगाना पेड़-पौधे लगाना आदि कार्य भी गृहस्वामी को करने का निर्देश दिया है। यद्यपि वास्तुशास्त्र के बीज हमें वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं परन्तु वेदों की इतनी व्यापक दृष्टि, कि हजारों साल पहले ही उसने आज के मानव जीवन के कष्टों को समझ लिया था और उसी समय से मानव सभ्यता को एक निर्देश दिया जिससे मानवजाति का संरक्षण तथा संवर्धन होता रहे, वस्तुतः वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्‌देश्य है **"सुविधा तथा सुरक्षा"** और इसको प्राप्त करने के लिए वातावरण, पर्यावरण तथा संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन एक आवश्यक प्रक्रिया है।[१०]

* पर्णशाला-कुटीनिर्माण (इसका निर्माण तृण से होता है) तृण (पर्णशाला), मिट्टी, पत्थर, उत्तरोत्तर चिर-स्थिर होते है, अतः यहां पर पुण्य वृद्धि का कारण दिखाकर शास्त्रकार ने एक स्थिर निर्माण करने की सलाह गृह स्वामी को दी है।

९ कोटिघ्नं तृणजे पुण्यं मृण्मये दशसङगुणम्।
एष्टिके शतकोटिघ्नं शैलेऽनन्तं फलं गृहे। वृ. वा. माला. श्लोक-५

१० वापीकूप-तडागादि-प्रासाद-भवनानि च।
जीर्णान्युद्धरते यस्तु पुण्यमष्टगुणं लभेत।। बृ. वा. माला. श्लोक-६

मानव सभ्यता के विकास के प्रथम खण्ड में जब व्यक्ति तन ढकने के लिए पत्ते का इस्तेमाल करता था तथा अपने रहने के लिए पेड़ों की कन्दराओं को घर के रूप में इस्तेमाल करता था या अपनी सुविधा से सुरक्षित स्थान में अपना आवास बना लेता था, उस समय मे पृथु ने पृथ्वी को समतल करके सुव्यवस्थित आवास की कल्पना की थी, अनन्तर पृथु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन् आप के आदेश से मैंने पृथ्वी को समतल कर दिया है, अब आप इस पर नगर आदि की रचना करने का आदेश दें।[११]

विश्वकर्मा की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है, कि ब्रह्मा के चारो मुखों से ये उत्पन्न हुए हैं। पुराणों में वर्णन आया कि, ब्रह्मा के पूर्वमुख विश्वभू से विश्वकर्मा की, दक्षिणमुख विश्वाविद् से मय की पश्चिममुख विश्वस्रष्टा से 'मनु' की तथा उत्तर की ओर के मुख 'विश्वस्थ' से 'त्वष्टा' की उत्पत्ति हुई है इन चारों मुखों से उत्पन्न चारों पुत्रों को ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर जाकर पृथु की अभिलाषा के अनुसार ग्राम, नगर, पुर आदि की आवश्यकतानुसार रचना करो।[१२]

विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए स्वयं ही अपनी बुद्धि तथा विवेक से नगर ग्राम तथा पुर का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया। वस्तुतः किसी भी शिल्प कार्य या भवन के निर्माण की प्रक्रिया मात्र एक या दो व्यक्तियों से पूरा करना सम्भव न देखकर ब्रह्मा जी के चारो पुत्रों ने अपने और चार पुत्र अपने कार्य में सहयोग देने के लिए उत्पन्न किया। इसमें विश्वकर्मा के पुत्र स्थपति, मय के पुत्रसूत्रग्राही, मनु के पुत्र तक्षक तथा त्वष्टा के बार्द्धकि हुए। प्राचीनवास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा के पुत्रों का वर्णन करते हुए लिखा है कि - स्थपतिः सर्वशास्त्रज्ञो वेदविच्छास्त्रपारगः। स्थापयत्यधिकपतिर्यस्मात् तस्मात् स्थपतिस्स्थापतेराज्ञया सर्वे सूत्रग्राह्योदयः सदा। कुर्वन्ति शास्त्रदेशेन वास्तुवस्तुप्रयत्नतः।। श्रुतज्ञः सूत्रग्राही च देवाज्ञः शास्त्रवित्तमः। विचारज्ञः श्रुतिज्ञश्च चित्रकर्मज्ञ वार्द्धकिः। तक्षकः कर्मवित्सम्यः सम्बान्धवदयापरः। ह वै लोकस्य यत्कर्म सर्व तच्छिल्पिनां गुरु।।[१३]

---

११ ग्रामान पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च, घोषान् ब्रजान् सशिविरानाकारान् खेट्रवर्वतोन्।
प्राक् पृथोरिह नेतेषां पुरग्रामादि कल्पना, यथा सुखं वसंतिस्म तत्र तत्रकुतोभयाः।।
वास्तुसार संग्रह, प्राक्कथनम् पृष्ठ-५

१२ गत्वोर्वि वैन्यनृपतेः प्रियं तव करिष्यति।
नगर ग्राम खेटादीन् करिष्यति च पृथक्-पृथक्।।
स्वयं करिष्येऽहमथो निवासाय पृथोः पुरीम्।
विचित्रनगरग्रामखेटानतिमनोहरान्।
उद्धृत वास्तुः विमर्शः, द्वितीय पुष्प, वस्तु शास्त्र का वैदिक तथा पौराणिक स्वरूप शास्त्र, प्रो. रामचन्द्रः पाण्डेय।

१३ वास्तुसार संग्रह प्राक्कथन् पृष्ठ-९

स्थपति - सभी वेद-शास्त्रो के ज्ञाता तथा निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के विशेषज्ञ को कहा जाता है। **सूत्रग्राही** - किसी भी योजना को सुन तथा समझकर उसको कार्य रूप में परिणत करने का काम सूत्रग्राही का होता है।

बार्द्धकि - किसी भी योजना को यथार्थ रूप में समझकर कार्य करना तथा शास्त्र की जानकारी और चित्रकला आदि का विशेषज्ञ बार्धकि होता है।

तक्षक - निर्माण सम्बन्धी सभी कार्यो का ज्ञाता कुशल कर्मियो से युक्त शालीन तथा सभी शिल्पियों का गुरु तक्षक कहलाता है।

किसी भी भूखण्ड पर भवन ग्राम या नगर के निर्माण में वास्तुपुरुष की स्थिति का विचार सर्वप्रथम करके तत्पश्चात् उस भूखण्ड पर खात-विधान किया जाता है। कैसा भी निर्माण स्थल क्यों न हो वास्तु पुरुष की स्थिति सदैव एक समान होती है।

कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थल पर किया जाय वास्तु पुरुष का पूजन एक आवश्यक कर्म है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणो में वर्णित कथा के अनुसार एक दैत्याकार स्वरूप राक्षस की उत्पत्ति अन्धक तथा शिव के घोर युद्ध से हुई है जो कि इतना विशालकाय था कि समस्त प्राणी भयभीत हो गये और उसे समस्त संसार का विनाश करने के लिए उद्यत् देखकर देवताओ ने आपस में विचार विमर्श करके उसको पकड़कर औंधामुह करके पृथ्वी पर पटक दिया। जो-जो देवता उसके जिस-जिस अङ्ग को पकड़े थे, उस-उस स्थान के वह प्रधान देवता हो गये, अतः वास्तु पुरुष के विभिन्न अङ्गो में देवताओं का वास होने के कारण वास्तु पुरुष पूजनीय हो गया, वस्तुतः देवताओं की पूजा मानव शदियों से करता आ रहा है जिससे अनिष्ट से उसकी रक्षा हो सके।[१४]

भारतीय वास्तु शास्त्र की वैदिक और पैराणिक परम्परा में मूल पुरुष वास्तोष्पति की वैदिक प्रार्थना का वर्णन मिलता है। जिसमें वास्तुशास्त्र के अष्टादश उपदेशकों का भी वर्णन हुआ है। वास्तुशास्त्र के एक अंग शिल्पशास्त्र का भी इसमें वर्णन हुआ है। वास्तुशास्त्र में जहां वास्तु विधान का सम्यकतया वर्णन है, वही शिल्प शास्त्र सञ्जा से सम्बन्ध रखता है। जहां पर वास्तुशास्त्र में भूमि का चयन नगर का चयन प्रशस्तभूमि, उसके आकार प्रकार, विभिन्न वर्णो के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया, उसकी संरचना, उसके विभिन्न प्रकार, भूमि में रस की प्रधानता, निश्चित दिशा का विधान, भूमिप्लवत्व उसका उच्चनीच्च, भूमिशोधन, खात विधान, खात की दिशा, राहुमुख विचार, गृहारम्भविधान, विभिन्न राशि के अनुसार द्वारविधान, गृहप्रवेशादि नियम, साथ ही साथ देवालय गिरजाघर, तड़ाग, कूप, वापी आदि के विचार का विधान निश्चित करता है तथा भवन में ऊर्जा तथा प्रकाश का उचित समन्वय स्थापित करने में हमारी मदद करता है। अलग-अलग प्रकार के निर्माण

१४ पृ.-१९ से पहला तथा दूसरा श्लोक वास्तु विमर्श द्वितीय पृष्ठ

के एकाशीति, चतुषष्टि आदि प्रकार के वास्तु के विधान की जानकारी के आधार पर हम एक समन्वित वास्तु का निर्माण कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में भूमि चयन की प्रक्रिया प्रायः सभी प्रकार के निर्माण के लिए एक सी होती है, परन्तु फिर भी भवन की लम्बाई, चौड़ाई और स्तम्भ आदि के लिए वास्तुशास्त्र में नियमों उपनियमों का विधान किया गया है। इसी क्रम में वास्तु शास्त्र में बहुमंजिले मकान की प्रक्रिया का भी वर्णन हुआ है।

किसी भी प्रकार के वास्तु का निर्माण करने के लिए वास्तुशास्त्र में निम्न सिद्धान्तों का विचार करना बहुत ही आवश्यक है।

(१) ग्रामवासचक्रविचार

(२) वर्गकाकिणी विचार

(३) भूमि के लक्षण

(४) दिक्प्लवत्वम्

(५) प्रशस्तभूमि

(६) गज आदि पृष्ठज्ञानम्

(७) जागृतादि भूमिज्ञानम्

(८) खातविधि

(९) भूमिपूजनविधि

(१०) गृहारम्भविधि

(११) गृहनिर्माणार्थ इष्टिकाविचार

(१२) शिलान्यासविधि

(१३) स्तम्भस्थापना,

(१४) ग्राह्याग्राह्यकाष्ठ

(१५) शल्यादिनिष्कासन

(१६) दिक्साधन

(१७) पिण्डानयन

(१८) मेलापक विचार

(१९) गृहनिमाणार्थ मासविचार

(२०) राहुमुख, पुच्छविचार

(२१) वृषवास्तु, कूर्म, वत्स चक्रादिविचार

(२२) गृहारम्भ, गृहप्रवेश मुहुर्त

(२३) जलव्यवस्था

(२४) जशालय (स्वीमिंग पूल) के निर्माण का विचार

(२५) द्वारस्थापना

(२६) वाटिकादिरोपण

(२७) भवन मे सीढ़ी लिफ्ट आदि की व्यवस्था ।

वास्तुशास्त्र के आचार्यो ने भूमि के चयन में गम्भीरता बरतते हुए ऐसी भूमि का चयन किया है जिसमे उत्तमऔषधिगुण से युक्त, पौधे, उत्तम लताएं, जिस भूमि की मिट्टी सुगन्ध युक्त, स्निग्ध, समतल, जहाँ पर चित्त को प्रसन्नता मिले ऐसा स्थान जहाँ पर जाकर व्यक्ति की थकान दूर हो जाय, तथा जो भूमि ठोस आधार वाली हो, ऐसी भूमि सभी प्रकार के निर्माण के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ बहुमंजिले भवन के निर्माण के लिए सर्वथा ग्रहण करने योग्य है। भूमि का ठोस होना इस बात का परिचायक है कि ऐसे भूखण्ड पर बना मकान/गृह या कोठी निर्माण के बोझ को सह सकने में समर्थ है, तथा आवास को ठोस आधार प्रदान करते हुए टिकाऊ बना सकता है। औषधि युक्त भूमि से अभिप्राय यह है, कि वहां का वातावरण सुरम्य होगा, जिससे रहने वाले गृहस्वामी को प्रसन्नता की अनूभूति होगी तथा साथ ही औषधियुक्त वृक्ष तथा लताओं से पूर्णभूमि इस बात की सूचना देती है, कि ऐसी भूमि में विकास की सम्भावना सबसे ज्यादा है, गृहस्वामी जिस भूमि पर निवास करे वहां पर उसका विकास अवरुद्ध न हो तथा वह और उसका परिवार प्रसन्नता पूर्वक रहकर पुरुषार्थ चतुष्ट्य (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को प्राप्त कर सके। वेदों में भी मानव जीवन के "जीवेमशरदः शतम्" तथा "पुरुषार्थ चतुष्ट्य" की कल्पना मानव जीवन के लिए की गई है[१५]

भूमि के लक्षण का वर्णन करते हुए वास्तुशास्त्रियों ने आवासीय संरचना के निर्माण के लिए विभिन्न दिशाओं मे भूमि की ऊँचाई तथा ढ़लान का विशेष परीक्षण करके उन पर निवास करने से होने वाले परिणामों का भी विस्तृत विवेचन किया है। बहुमंजिले मकान के निर्माण में इनका विचार करना अत्यावश्यक है, जिससे गृह स्वामी शुभ फल की प्राप्ति कर सके तथा अशुभ फल से उसका बचाव हो सके।

---

१५ शस्तौषधि द्रुमलता मधुरासुगन्धा, स्निग्धा समान सुषिरा च महीनराणाम्।
अप्यध्वनि श्रमविनोदमुपागतानां, धत्तेश्रियः किमुत शाश्वतमन्दिरेषु।। बृ. वा. वि. श्लो.-८८

भूमि के प्रकार एवं लक्षण तथा फल -

(१) गजपृष्ठभूमि[१६]-गजपृष्ठभूमि वह होती है जिसका आकार-प्रकार हाथी के पृष्ठ भाग की तरह हो। इस प्रकार की भूमि में निवास करने वाला गृह स्वामी धन, लक्ष्मी से युक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करता है।

(२) कूर्म पृष्ठभूमि[१७]-"कूर्म का अर्थ है, कछुआ (कच्छप)" जिस भूमि का आकार कछुआ के बनावट के जैसा दिखाई दे, उसे कूर्म पृष्ठ भूमि कहते हैं, अर्थात जो मध्य में विशेष ऊँची तथा चारो दिशाओं में नीची हो, उसे कूर्म पृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि आवास बनाने के लिए उपयुक्त होती है, ऐसी भूमि पर निवास करने वाला गृहस्वामी नित्य प्रतिदिन उत्साह तथा धन-धान्य से युक्त होता है।

दैत्यपृष्ठभूमि[१८]-जो भूमि पूर्व, ईशान तथा आग्नेय कोण में ऊँची हो तथा पश्चिम में नीची हो उसे दैत्यपृष्ठभूमि कहते हैं। दैत्य पृष्ठ वाली भूमि पर निवास करने से लक्ष्मी, धन, पुत्र, पशु आदि का विनाश होता है। यह शास्त्र का वचन है।

नागपृष्ठभूमि[१९]-नाग के पीठ के आकार वाली भूमि को नागपृष्ठभूमि कहते है। इस प्रकार की भूमि, पूर्व-पश्चिम में लम्बी, दक्षिण तथा पश्चिम में ऊँची होती है। इस प्रकार की भूमि में निवास करने से गृह स्वामी के मन को कभी भी शान्ति नहीं मिलती। तथा यथा संभव गृहस्वामी की मृत्यु, स्त्री की हानि, पुत्र का नाश, तथा शत्रुओं से हानि का भय बना रहता है।

---

१६ दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्ये वायुकोणके।
एभिरुच्चा यदा भूमिर्गजपृष्ठभिधीयते।। बृ. वा. माला श्लोक-८२
गजपृष्ठे भवेद्वासः स लक्ष्मी धनपूरितः।
आयुवृद्धिकरो नित्यं जायते नात्र शंसयः। बृ. वा. माला श्लोक-८३

१७ मध्येत्युच्च भवेद्यत्र नीचं चैव चतुर्दिशम्।
कूर्मपृष्ठा भवेद्भूमिस्तत्र वासो विधीयते।।
कूर्मपृष्ठे भवेद्वासो नित्योत्साहसुखप्रदः।
धनधान्यं भवेत्तस्य निश्चितं विपुलं धनम्।। बृ. वा. माला श्लोक-८४, ८५

१८ पूर्वाग्निशम्भुकोणेषु उन्नतिश्च यदा भवेद्।
पश्चिमे च यदा नीचं दैत्यपृष्ठाभिधीयते।। बृ. वा. माला श्लोक-८६
दैत्यपृष्ठे भवेद्वासो लक्ष्मीर्नायाति मन्दिरे।
धन पुत्र पशुनां च हानिरेव न संशयः।। बृ. वा. माला श्लोक-८७१९

१९ पूर्व पश्चिमयोदीर्घो दक्षिणोत्तरः उच्चकः।
नागपृष्ठं बीजानीयात् कर्तृउच्चाटनं भवेत्।। बृ. वा. माला श्लोक-८८
नागपृष्ठें यदा वासो मृत्युरेव न संशयः।
पत्नीहानिः पृत्रहानिः शत्रुवृद्धि पदे-पदे।। बृ. वा. माला श्लोक-८९

प्रकारान्तरेण भूमिर्लक्षण[२०]

(१) आयताकार भूमि-जिस भूमि की आमने सामने की दोनो भुजा, चारों कोण समकोण हों। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है।

(२) वर्गाकार भूमि-जिस भूमि की लम्बाई चौड़ाई समान हो, उसे वर्गाकार भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पर निवास करने से धन का लाभ होता है।

(३) वृत्ताकार भूमि-गोलाकार वाली भूमि को वृत्ताकार भूमि कहते हैं, इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से बुद्धि की वृद्धि होती है।

(४) भद्रासन भूमि-भद्रासन भूमि पर निवास करने से सभी प्रकार का कल्याण होता है।

(५) चक्राकार भूमि-चक्र के आकार की भूमि को चक्राकार भूमि कहते है। इस प्रकार भूमि पर निवास करने से दरिद्रता में वृद्धि होती है।

(६) विषम आकार की भूमि-जिस भूमि का कोई निश्चित आकार-प्रकार न हो अर्थात् जो भूमि टेढ़ी-मेढ़ी ऊंची नीची हो। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से गृह स्वामी को शोक होता है।

(७) त्रिकोणाकार भूमि-तिकोने आकार की भूमि को त्रिकोणाकार भूमि कहते है। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से गृहस्वामी को राजभय होता है।

(८) शकटाकार भूमि-'शकट' अर्थात् गाड़ी। शकटाकार भूमि पर निवास करने से धननाश होता है।

(९) दण्डाकार-'दण्ड' के आकर वाली भूमि को दण्डाकार भूमि कहते है। इस प्रकार की भूमि पशुओं का नाश करने वाली होती है।

(१०) सूपाकार भूमि-जिस भूमि का तीन सिरा उठा हो तथा एक शिरा समतल हो उसे सूपाकार भूमि कहते है। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने वाले गृहस्वामी के गायों का नाश होता है, अतः ऐसी भूमि पर गोशाला का निर्माण नहीं करना चाहिए।

---

२० आयते सिद्धयस्ससर्वाश्चतुरस्रे धनागमः।
वृत्ते तु बुद्धिवृद्धिः स्यादभद्रं भद्रासने भवेत्।। वृ. वा. माला श्लोक-९०
चक्रेदारिद्रयमित्याहुर्विषमे शोकलक्षणम्।
राजभीतिस्त्रिकोणे स्याच्छकटे तु धनक्षयः।। वृ. वा. माला श्लोक-९१
दण्डे पशुक्षयं प्राहुः शूर्पे वासे गवां क्षयः।
गोष्ठ्याबन्धने पीड़ा धनुः क्षेत्रे भयं महत्।। वृ. वा. माला श्लोक-९२

(११) धनुषाकार भूमि-जिस भूमि का आकार धनुष के जैसा हो, उसे धनुषाकार भूमि कहते है। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से महान भय होता है।

बहुमंजिले मकान में मुख्य द्वार एवं अन्य द्वार निर्माण-

मास के अनुसार द्वार विचार-

(१) भाद्रपद मास से तीन-२ मास पूर्वादिदिशा के क्रम से वास्तु पुरुष का मुख जिस दिशा में उस दिशा में गृह का मुख्य द्वार बनाना शुभ होता है।[२१]

(२) कन्या राशि से प्रारम्भ करके तीन-२ राशियों में सूर्य की स्थिति अनुसार पूर्वादि दिशाओं में द्वार निर्माण नहीं करना चाहिए।[२२]

वास्तु पुरुष मुख दिशा चक्र

मास	वास्तु पुरुष मुख दिशा
भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक	पूर्व
मार्गशीर्ष, पौष, माघ	दक्षिण
फाल्गुन, चैत्र, वैशाख	पश्चिम

सूर्यराशि-निषेध द्वार चक्र

सूर्यराशि	निषेध द्वार
कन्या, तुला, वृश्चिक	पूर्व
धनु, मकर, कुम्भ	दक्षिण
मीन, मेज़, वृष	पश्चिम
मिथुन, कर्क, सिंह	उत्तर

द्वार फल विचार[२३]-

पूर्वादिक्रम से अग्निपद में द्वार करने से अग्निभय, पर्जन्य पद में बहुकन्या उत्पत्ति तथा अतिधन की प्राप्ति, माहेन्द्रपद में द्वार करने से राजा का स्नेह, सूर्य मे द्वार करने से अत्यन्त क्रोध,

---

२१ विश्वकर्मा प्रकाश- द्वारनिर्माण विचार, श्लोक-२, ३

२२ विश्वकर्मा प्रकाश- द्वारनिर्माण विचार, श्लोक-४

२३ विश्वकर्मा प्रकाश- विश्वकर्मा कृत ७/५७ से ६५

अन्तरिक्ष पद मे द्वार से चोरों का समागम, यमांश पद में द्वार से पुत्रनाश, वायव्यपद में दासता, वितथ पद में नीचता तथा संतति, पौष्ण पद में नीच कर्म करने वाली सन्तान, नैऋत्य पद में कर्ता का नाश भृंगराज पद में निर्धनता, मृगशिरा में द्वार करने से पुत्रनाश, मघा में पश्चिम मुख का द्वार करने से अल्पायु, धनाभाव, एवं महान भय, सुग्रीवपद में द्वार से पुत्रनाश, पुष्पदन्त में द्वार से वृद्धि, असुरपद मे द्वार से राज्यभंग शोकपद मे द्वार से अतिशोक, पापपद में द्वार बनाने से पापसंचय, उत्तर पद में द्वार से शत्रुभय, मुख्य पद में द्वार बनाने से धन व पुत्र का लाभ, भल्लाट पद में द्वार से लक्ष्मी का आगमन, सोम पद में द्वार करने से धर्मशीलता, भुजंग पद मे द्वार से अत्यन्त शत्रुता, आदित्य पद में द्वार से कन्या दोष, अदिति पद मे द्वार से धन संचय होता है।

चतुष्षष्ठीपद चक्र

ईश / दिति	पर्जन्य	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	आकाश / वह्नि
अदिति	पर्जन्य / अदिति	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश / पूषा	पूषा
शैल	शैल	आप / आपवत्स	अर्यमा		सविता / सावित्र	वितथ	वितथ
कुबेर	कुबेर	पृथ्वीधर	ब्रह्मा	ब्रह्मा	विवस्वान	गृहक्षत	गृहक्षत
भल्लाट	भल्लाट		ब्रह्मा	ब्रह्मा		यम	यम
मुख्य	मुख्य	रुद्र / रुद्रदास	मित्र		इन्द्र / जय	गन्धर्व	गन्धर्व
नाग	नाग / शोष	असुर	वरुण	पुष्पदन्त	सुग्रीव	भृंग / दौवारिक	भृंग
रोग / पाप	शोष	असुर	वरुण	पुष्पदन्त	सुग्रीव	दौवारिक	मृग / पितृ

पूर्व (ऊपर), पश्चिम (नीचे), उत्तर (बाएँ), दक्षिण (दाएँ); ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैर्ऋत्य (कोण)

बहुमंजिले आवासीय भूखण्ड में चार दीवारी बनाते समय पूर्व या उत्तर दिशा में मुख्यद्वार की स्थापना करना श्रेयस्कर रहता है। द्वार निर्माण का बहुप्रचलित विधान यह है कि भूखण्ड को ९ भागों में विभाजित करके दाहिनी तरफ के ५ भाग एवं बायीं तरफ के तीन भाग को छोड़कर शेष में द्वार

स्थापना करना गृहस्वामी के लिए लाभप्रद तथा सुखकारी होता है।[२४] बहुमंजिले आवास में मुख्य विचारणीय विषय वह होता है, कि एक फ्लैट के उपर दूसरा फ्लैट होता है ऐसे में फ्लैट या बहुमंजिले आवास में गृह के मध्यभाग में मुख्य द्वार बनाना धान्य तथा द्रव्य के विनाश का कारण बनता है। यथोक्तम्- "गृहमध्येकृतं द्वारं द्रव्यधान्यविनाशनम्" अतः मुख्य द्वार में इसका विचार अत्यावश्यक है। मर्म स्थान में भी किसी प्रकार की संचरना का निर्माण शुभ नहीं होता। अतः वास्तुपुरुष के मर्मस्थान वास्तु के ब्रह्म स्थान, तथा कोणों में मुख्यद्वार नहीं बनाना चाहिए।

स्तम्भ स्थापन विधान[२५]

गृह, प्रासाद तथा अन्य गृहों में सर्वदा विधि-विधान से आग्नेय कोण में पहले स्तम्भ की स्थापना करना चाहिए। यदि स्तम्भ के ऊपर, कौआ, गिद्ध आदि पक्षी बैठ जाय तो इसे सर्वदा अपशकुन समझना चाहिए, यह गृहकर्ता के लिए शुभ नहीं होता। स्तम्भ को छतरी, फल वाले वृक्ष की शाखा या वस्त्र आदि से ढक देना चाहिए। स्तम्भस्थापना से पहले उसके नीचे रत्न आदि रखना शुभ होता है।

शिलान्यास विधान[२६]-

धूप, दीप, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, भक्ष्यभोज्यादि पदार्थों से विधिविहित पूजा करके प्रथम शिला की स्थापना अग्निकोण में करना चाहिए, इसी प्रकार प्रदक्षिणा क्रम से अन्य शिलाओं की भी स्थापना करना चाहिए। यथा- अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। शिलान्यास वाले स्थान पर स्तम्भ की स्थापना करके क्रमशः अन्यं स्तम्भों की स्थापना प्रदक्षिणा क्रम से करें।

शिलाल्यास के सन्दर्भ में गर्ग का मत है कि[२७]-

शिलाविन्यासकाले तु सम्भारांश्चोप कल्पयेत्।
समुद्रजानि रत्नानि सुवर्णं रजतं तथा।।

सर्वबीजानि गन्धांश्च शरान् दर्भांस्तथैव च।
शुक्लान् सुमनसः सर्पिः केतकी मधुरोचनाम्।

आमिषं च तथा मद्यं फलानि विविधानि च।
क्षीरोदनं पूर्णकुम्भान् कोणे-कोणे प्रदापयेत्।।

---

२४ वास्तुसौख्यम्..................
नवभागं गृहं कृत्वा पञ्चभागं तु दक्षिणे।
त्रिभागं वामतः कृत्वा शेषं द्वारं प्रकल्पयेत्।।

२५ विश्वकर्मा प्रकाश- विश्वकर्मा कृत ७/४४, ४५, ४६, ४७, ४८

२६ वृ. संहिता ५२/११०-१११ तत्रैव वास्तुसौख्यम् - ४/१०७, १०८

२७ उद्धृत् वास्तुसौख्यम् चतुर्थ भाग, पृ. ३१, ३२

नानाविधानि भक्ष्याणि पानानि विविधानि च।
हुत्वाग्निं विधिवत् काले मुहुर्ते चोपपादिते।।

गृहकोणेषु सर्वेष पूजां कृत्वा विधानतः।
ततः पुण्याहघोषेण शिलान्यासं प्रकल्पयेत्।।

ऐशानमादितः कृत्वा प्राग्दाक्षिण्येन विन्यसेत्।
अनेनैव विधानेन स्तम्भद्वारावरोहणम्।।

वास्तुविद्या विधानज्ञः कारयेत् सुसमाहितः।
शिलाविन्यासमन्त्रोऽयं निर्दिष्टोमुनिभिः पुरा।।

कश्यप के मतानुसार-

सूत्रमिति शिलान्यास स्तम्भस्यारोपणं तथा।
पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये कुर्यादित्याह कश्यपः।।[२८]

इस प्रकार सभी विद्वानों का मत है कि शिलान्यास सर्वप्रथम अग्निकोण में करना चाहिए, राजभवन से लेकर किसी भी प्रासाद के निर्माण, बहुमंजिले आवास, बहुमंजिले व्यावसायिक केन्द्र, तथा हर्म्य के निर्माण, बहुमंजिले कार्यालय, बहुमंजिले चिकित्सालय आदि के लिए शिलान्यास तथा स्तम्भ स्थापना सर्वप्रथम अग्निकोण में करना श्रेयष्कर होता है।[२९]

बहुमंजिले मकान की परिमाप का नियम-

प्रथम मंजिल की ऊँचाई गृह के विस्तार = व्यास का १६वां भाग + ४ हस्त प्रमाण होना चाहिए।[३०] द्वितीय मंजिल के विस्तार का परिमाप जानने के लिए प्रथम मंजिल के विस्तार में से उसी का १२वां भाग का घटाने से प्राप्त होगी। परन्तु इस विधि से अधिकतम चार या पांच मंजिला मकान बनाया जा सकता है[३१] जिस समय में इस तरह के मकान का निर्माण किया जाता था, उस समय

---

२८ बृ. वास्तुमाला श्लो-१२५, पृ. सं.-२५ पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये कुर्यादित्याह कश्यपः।। वृ. वा. माला. श्लोक-१२६

२९ प्रसादेषु च हर्म्येषु गृहेष्वन्येषु सर्वदा।
आग्नेय्याम् प्रथमं स्तम्भं स्थापयेत् विधानतः।। वृ. वा. माला. श्लोक-१२५, पृ. २५
दक्षिणे पूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलान्यासेत् प्रथमम्।
शेषः प्रदक्षिणेन स्तम्भाश्चैव प्रतिस्थाप्याः।। वृ. वा. माला. श्लोक-१२४
सूत्रभितिशिलान्यासं स्तम्भास्यारोपणं तथा।
पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये कुर्यादित्याह कश्यपः।। वृ. वा. माला. श्लोक-१२६

३० विस्तार षोडशांशः सचतुर्हस्तो गृहोच्छ्रायः।
द्वादशभागेनोनो भूमौ-भूमौ समन्तात्।। वृ. वा. विद्याध्यायः श्लोक-

३१ द्वादश भागेनोने भूमौ-भूमौ समान्तानाम्।।

जनसंख्या की अधिकता नहीं थी तथा जमीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी परन्तु आज के युग में शहरीकरण के बढ़ने तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुमंजिले आवास, व्यवसायिक केन्द्र, आज अधिकता में बनाये जाने लगे हैं तथा प्रत्येक मंजिले की ऊँचाई करीब-करीब समान परिमाप की बनाई जा रही है। इस संदर्भ में वास्तुशास्त्र के ग्रन्थों में एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल, आदि प्रकार के मकान बनाने का विधान मिलता है, जिसमें विस्तार के तुल्य ऊँचाई का विधान एक शाल गृह के सन्दर्भ में मान्य है। परन्तु यहां पर शर्त है कि उस वास्तु का दैर्ध्य विस्तार से द्विगुणित होना चाहिए।[३२] चतु:शाल का मकान बनाने में एक समान ऊँचाई प्रत्येक मंजिले की हो सकती है, यह वर्णन वास्तुशास्त्र में मिलता है जैसा कि कहा गया है।

अत: कह सकते है कि बहुमंजिले भवन का निर्माण करते समय चतु:शाल भवन में ही प्रत्येक मंजिल की उचाई एक समान हो सकती है जैसा कि वर्णित है कि **"विस्तारषोडशांश: चतुर्हस्तो गृहोच्छ्राय:"** "द्वादशभागेनेनो भूमौ-भूमौ समन्तात्।" इस विधि के द्वारा निर्णय करना चाहिए।

वराहमिहिर प्रभृत आचार्यो ने इस नियम से, महाराजा, सेनापति, मन्त्री, युवराज, ज्योतिषी, पुरोहित, वैद्य आदि के लिए गृह प्रमाण के प्रसंग में न्यूनतम विस्तार २० हाथ तथा दैर्ध्य २० हाथ से लेकर अधिकतम १०८ हाथ विस्तार तथा १३५ हाथ दैर्ध्य वाले गृहों के लिए मान्य है परन्तु २० + २० हाथ से न्यून माप वाले गृह के निर्माण में यह नियम उपयोगी नहीं होगा।

बहुमंजिले भवन में जलव्यवस्था-

वास्तुशास्त्र में जल की व्यवस्था ईशान, उत्तर या पूर्व दिशा में करना श्रेयस्कर माना जाता है, यह वास्तु शास्त्र का प्रतिष्ठित नियम है।[३३] परन्तु इसमें भी भेद है, यदि जल की व्यवस्था कुआं या बोरिंग या नलकूप से करनी हो तो उपरोक्त दिशा में जल व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु यदि व्यवस्था छत के उपर टंकी रखकर करनी हो तो जल की टंकी को छत के उपर पश्चिम दिशा में रखना श्रेयस्यकर माना जाता है। यथोक्तम्-

कूपेवास्तोर्मध्यदेशेऽर्थनाशस्त्वेशान्यादौ पुष्टिरेश्वर्यवृद्धि।
सूनोर्नाश: स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पीड़ा शत्रुत: स्याच्च सौख्यम्।।[३४]

---

३२ वास्तुनि यो विस्तार: स एव चोच्छ्रायनिश्चय: शुभद:।
शालैकेष्वापि गृहेषु विस्ताराद् द्विगुणितं दैर्ध्यम्।। वास्तुसौख्यम् षष्ठभाग, श्लोक-१८७
प्रासादे च मढे नरेन्द्रभवने शैल: शुभो नोगृहे।
तस्मिन् भित्तिसु बाह्यकासु शुभद: प्राग्भूमि: कुम्भ्यां तथा।

३३ भूम्यारोहणमर्ध्वतस्तदुपरि प्राग्दक्षिणं शस्यते।
द्वारं तदूर्ध्वमथ च भूमिरपरा ह्रस्वार्कमणै: क्रमात्।।
प्रासादे च मढे नरेन्द्रभवने शैल: शुभो नोगृहे।
तस्मिन् भित्तिसु बाह्यकासु शुभद: प्राग्भूमि: कुम्भ्यां तथा।

३४ बृ. वा., जल प्राप्तिविचार, श्लोक. ११५,पृ.१४५

वर्तमान समय में बहुमंजिले आवास, मॉल, शापिंग सेंटर होटल आदि के निर्माण के समय जलाशयं आदि की व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा है। यदि तरण ताल का निर्माण करना है, तो इसको जल के देवता अर्थात् वरुण देवता की दिशा मे करना ठीक रहेगा तथा उसके लिए उपयुक्त दिशा पश्चिम दिशा है।

बहुमंजिले मकान में सीढ़ी, लिफ्ट की उचित दिशा-

बहुमंजिले मकान में सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था यदि न कि जाय तो बहुमंजिले मकान का स्वरूप ही नहीं बन सकता। परन्तु सीढ़ी या लिफ्ट बनाते समय उसके लिए उचित स्थान का चुनाव अति आवश्यक है। जब हम सीढ़ी की बात करते हैं तो सीढ़ियाँ दो प्रकार की बनती है, एक चलसीढ़ी जिसको आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जाता है तो दूसरी अचलसीढ़ी जिसका निर्माण ऐसे किया जाता है कि उसे फिर कहीं और स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। अतः अचलसीढ़ी का निर्माण गृह के उत्तर या पश्चिम दिशा में किया जाना चाहिए जिसका द्वार पूर्व या दक्षिण दिशा में हो तथा उसका निर्माण दक्षिणावर्त होना चाहिए, सीढ़ी के नीचे का द्वार उपर के द्वार से परिमाप में १२ भाग कम होना चाहिए। तथा सीढ़ी में बनने वाले स्टेप की संख्या विषम होनी चाहिए। परन्तु बहुमंजिले भवन में लिफ्ट का निर्माण कार्य पश्चिम, दक्षिण दिशा मे करना चाहिए।

चतुःशालगृहेष्वेवमुच्छायो व्याससम्मितः।
विस्तारं द्विगुणं दैर्ध्यम् एकशालयुतस्य च॥

द्वार वेध फल-

विश्वकर्मा का मत है, कि गृह के मध्य में द्वार करने से धनधान्य का नाश होता है।

"गृहमध्ये कृतं द्वारं धनधान्यं विनाशनम्"[३५]

भारद्वाज के मतानुसार-

शिरामर्माणि वंशाश्च नालमध्यं च सर्वशः।
विहायवास्तुमध्यं च द्वाराणि विनिवेशपेत॥[३६]

यम के मतानुसार-

"ब्रह्मस्थानेन विध्येत नागदन्तस्थलानि च॥"[३७]

---

३५ उद्धृत वास्तुसौख्यम् नवम भागः पृष्ठ-११९
३६ उद्धृत वास्तुसौख्यम् नवम भागः पृष्ठ-१२०
३७ वास्तुसौख्यम् पृष्ठ-१२०

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि –

"बाह्यब्रह्मप्रतिमया अन्तब्रह्मपदेन वा" दोनो वेध त्याज्य होने से मध्यद्वार सर्वथा निषिद्ध है।[३८] द्वारका कपाट अपने आप खुलजाय तो चित्तोन्माद होता है। अपने आप द्वार का बन्द होना कुल के विनाश का कारक है, द्वार के विहित प्रमाण से अधिक होने पर राजभीति, प्रमाण से अल्प होने पर चोर का भय होता है। द्वार के सामने का द्वार संकट का कारक होता है द्वार का न्यूनत्व भी कल्याणकारी नही होता।[३९] द्वार के ऊपर द्वार तथा अन्यगृह के प्रमुख द्वार के सामने गृह का मुख्य द्वार अशुभ माना जाता है। बहुमंजिले भवन में अधिकांशतः द्वार के उपर द्वार बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है जो कि समय की मांग तथा आवश्यकता के अनुरूप है, परन्तु शास्त्र में इस तरह के द्वार को निषिद्ध माना जाता है, इस प्रकार के द्वार से सुख शान्ति में बाधा आती है।[४०]

बहुमंजिला निर्माण आज की आवश्यकता है, बहुमंजिले निर्माण में द्वार का मुख अधिकांशतः आमने-सामने या ऊपर नीचे होता है। परन्तु वास्तुशास्त्र में द्वार का निर्माण करने के लिए कुछ निश्चित विधान है, जिसके अनुसार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशा के वास्तुपद विन्यास क्रम के अनुसार पूर्व में जयन्त और इन्द्र के पद पर, दक्षिण में गृहक्षत तथा गंधर्व के पद पर, पश्चिम में वरूण और पुष्प पदन्त के पद पर, उत्तर में सोम और भल्लाट के पद पर, मुख्यद्वारों का निर्माण करना चाहिए इस विधि से किया गया निर्माण शुभ होता है।

पैतामह आदि १८ वास्तुभेदों का सामूहिक आवासीय इकाइयों पर सूक्ष्म प्रमाण[४१]-

१. पैतामह वास्तु – इन्द्राग्नयन्तरमुच्चं स्यान्नीचं वरुणवातयोः।
वास्तु पैतामहं विद्यान्नराणां कुरुते शुभम्।।

२. सुपथ वास्तु – याम्याग्न्यन्तरमुच्चं स्यान्नीचं मारुतसोमयोः।
सुपथं नाम तद्वास्तु प्रशस्तं सर्वकर्मणि।।

३. दीर्घायु वास्तु – सोमेशानन्तरम नीचमुच्चं निर्ऋतिकालयोः।
दीर्घायुर्नाम् तद्वास्तु प्रशस्तं कुलवर्धनम्।।

---

३८ वास्तुसौख्यम् पृष्ठ-१२०

३९ वास्तुसौख्यम् ९/३६४, ३६५
एवं च बर्हिर्द्वारं प्रकुर्वीत नेतरेतरसम्मुखम्।
बहिर्द्वारं न कुर्वीत तद् गृहद्वार सम्मुखम्।। वास्तुसौख्यम् - ९/३७४

४० द्वारस्योपरि द्वारं द्वारं द्वारस्य सम्मुखम्।
न कर्त्तव्यं पदं यस्मात्तद्गृहं न सुखावहम।। वास्तुसौख्यम् - ९/३७३
एवं च बर्हिर्द्वारं प्रकुर्वीत नेतरेतरसम्मुखम्।
बहिर्द्वारं न कुर्वीत तद् गृहद्वार सम्मुखम्।। वास्तुसौख्यम् - ९/३७४

४१ बृहद्वास्तुमाला, भूमेलर्क्षणानि श्लोक- ४४-६४

४.	पुण्यक वास्तु	–	ईशानेन्द्रान्तरं नीचमुच्चं वरुणरक्षसोः। पुण्यकं नाम तद्वास्तु द्विजानां च शुभावहम्।।
५.	अपथ वास्तु	–	इन्द्राग्न्योरन्तरं नीचमुच्चं वायुजलेशयोः। अपथं नाम तद्वास्तु वैराय कलहाय च।।
६.	रोगकृत वास्तु	–	कालाग्न्योरन्तरम् नीचमुच्चं स्याद्वायुसोमयोः। रोगकृन्नाम तद्वास्तु नराणां रोगवृद्धिकृत्।।
७.	अर्गल वास्तु	–	निर्ऋत्यन्तकयोर्नीचमुच्चं सोमशिवान्तरम्। अर्गलं नाम तद्वास्तु ब्रह्महत्यादिनाशकृत।।
८.	श्मशानवास्तु	–	रूद्रेन्द्रान्तरमुच्चं स्यान्नीचं वरुणरक्षसोः। श्मशानं नाम तद्वास्तु केवलं कुलनाशनम्।।
९.	श्येनक वास्तु	–	नीचमग्नौभवेदुच्चं निऋतीशानवायुषु। श्येनकं नाम तद्वास्तु नाशाय मरणाय च।।
१०.	श्वमुख वास्तु (प्रथमभेद)	–	रूद्राग्निवरुणेषूच्चं नीचं स्यान्निर्ऋतौ तथा। श्वमुखं नाम तद्वास्तु दारिद्यं कारयेत्फलम्।।
११.	ब्रह्मघ्नवास्तु	–	नैर्ऋत्याग्निशिवेषूच्चं नीचं वह्नीन्द्रयोस्तथा। ब्रह्मघ्नं नाम तद्वास्तु नेष्टम् प्राणभृतां सदा।।
१२.	स्थावर वास्तु	–	अग्नौ यदि भवेदुच्चं नीचं निर्ऋतिरूद्रयोः। वातनिम्नं च तद्वास्तु स्थावरं नाम शोभनम्।।
१३.	स्थण्डिल वास्तु	–	उच्चं निर्ऋतिभागे स्यान्नीचं ज्वलनवातयोः। रूद्रनिम्नं च तद्वास्तु स्थण्डिलं नाम शोभनम्।।
१४.	शाण्डुल वास्तु	–	रूद्रोच्चं यदि निम्नं स्यात् वह्नौ निर्ऋतिवातयोः शाण्डुलं नाम तद्वास्तु प्रापयत्यशुभं सदा।।
१५.	सुस्थानवास्तु	–	नैऋत्याग्निशिवेषूच्चं नीचं चन्द्रमसंप्रति। द्विजेन्द्राणान्तु सुस्थानमवनी समुदाहृता।।

१६.	सुतल वास्तु	–	नीचमिन्द्रे भवेदुच्चं नैऋत्यां पश्चिमानिले। सुतलं नाम तद्वास्तु राजराष्ट्रविवर्धनम्।
१७.	चर वास्तु	–	सौम्येशपवनेषूच्चं नीचं भवति चेद्यमे। नाम्ना वास्तु चरं यत्स्याद्वैश्यानां तदभीष्टदम्।
१८.	श्वमुखवास्तु (द्वितीय भेद)	–	नीचं वारुणमुच्चं चेदीशानेन्द्राग्निषु क्रमात्। श्वमुखं नाम तद्वास्तु शूद्राणां तदभीष्टदम्।।

कवि एवं कवि समय : प्राचीन और अर्वाचीन सन्दर्भ

डॉ. राजमङ्गल यादव

"कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू[1]" कहकर कवि की प्रतिष्ठा को उपनिषद्कर्त्ता ऋषियों ने अमरत्व प्रदान किया है। शिवलीलार्णव में तो अखण्डब्रह्माण्डनायक परमपिता को ही कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है–

स्तोतुं प्रवृत्ता स्तुतिरीश्वरं हि
न शाब्दिकं प्राह न तार्किकं वा।
ब्रूते हि तावत् कविरित्यभीक्ष्णं,
काष्ठा परा सा कविता ततो नः॥[2]

इसी प्रकार लोक में भी कवि को क्रान्तदर्शी कहा गया है। उसके प्रातिभ वर्णन से काव्य्य में जीवन्तता आ जाती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति-विशेष ही मन्त्रद्रष्टा बनकर "ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:", इस महत्तर उपाधि को धारण करता है, उसी प्रकार कोई विरले पुरुष ही कवि की उपाधि को भी धारण करते हैं। भट्टतौत का कथन है–

नानृषिः कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात्।
स तत्त्वदर्शानादेव शास्त्रेषु पठितः कविः॥

विचित्रभावधर्मांशतत्त्वप्रख्या च दर्शनम्।
दर्शनाद् वर्णनाच्चाथ लोके रूढा कविश्रुतिः॥

नोदिता कविता तावद् यावज्जाता न वर्णना।[3]

अर्थात् कवि "अनृषि" नहीं होता, वह भी ऋषि ही होता है; क्योंकि उसका वर्णन लोकदर्शन से परिपूर्ण होता है। कवि वह जादूगर है जिसकी जादूगरी से जगत् का प्रत्येक पदार्थ रसभाव सम्पन्न प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार जगत्-स्रष्टा की सृष्टि में सदैव नूतनता और विलक्षणता दिखायी

---

१. शुक्ल यजुर्वेद- अध्याय-४०, सूक्त-८
२. शिवलीलार्णव-१-६, संस्कृत आलोचना, पृ. १४ से उद्धृत
३. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्र- पृ. ८ से उद्धृत

देती है; उसी प्रकार कवि की सृष्टि भी सर्वथा विलक्षण प्रतीत होती है।

कवि के भेद–

आचार्य राजशेखर ने तीन प्रकार के कवियों का उल्लेख किया है–

(i) शास्त्रकवि

(ii) काव्यकवि और

(iii) उभयकवि

इनमें श्रेष्ठता के आधार पर अपने-अपने विषय में प्रथम दोनों उत्तरोत्तर कवि श्रेष्ठ हैं; किन्तु उभयकवि दोनों में श्रेष्ठ है। शास्त्रकवि काव्य में रस-सम्पत्ति की शोभावृद्धि करता है और काव्यकवि तर्क-कर्कश शास्त्रीय जटिल विषयों को अपनी सुकुमार कलाकृति से सरस एवं सुन्दर बना देता है। उभयकवि में दोनों गुण होते हैं।

१. **शास्त्रकवि**–शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते हैं–

(i) शास्त्रका निर्माण करने वाला

(ii) शास्त्र में काव्य का निवेश करने वाला

(iii) काव्य में शास्त्रीय अर्थों का निवेश करने वाला

२. **काव्यकवि**–काव्यकवि आठ प्रकार के होते हैं–

(i) रचनाकवि, (ii) शब्दकवि (३) अर्थकवि (iv) अलङ्कारकवि (v) उक्तिकवि (६) रसकवि (vi) मार्गकवि और (viii) शास्त्रार्थकवि।

(i) **रचनाकवि**–रचना कवियों के काव्यों में केवल शब्दों की रचना-छटा सुनने और पढ़ने में सुन्दर प्रतीत होती है, परन्तु अर्थ में गाम्भीर्य नहीं रहता।

(ii) **शब्दकवि**–शब्द कवि तीन प्रकार के होते हैं–

(अ) **नामकवि**–जो नाम या सञ्ज्ञावाचक सुवन्त शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं।

(ब) **आख्यात कवि**–जो तिङन्त शब्दों क्रियाओं का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं।

(स) **नामाख्यातकवि**–जो दोनों का प्रयोग समानरूप से करते हैं।

(iii) **अर्थकवि**–अर्थकवि की रचना शब्द प्रधान न होकर अर्थ प्रधान होती है।

(iv) **अलङ्कारकवि**–अलङ्कारकवि दो प्रकार के होते हैं–

(अ) **शब्दालङ्कारप्रिय**–जो अनुप्रास यमक आदि शब्दालङ्कारों द्वारा काव्य को सुसज्जित करने की चेष्टा करते हैं।

(ब) **अर्थालङ्कारप्रिय**–जो उपमा रूपकादि अर्थालङ्कारों द्वारा काव्यरचना को सुसज्जित करने में विशेष रुचि रखते हैं।

(v) **उक्तिकवि**–जो सुन्दर युक्तियों का प्रयोग कर काव्यरचना को सुसज्जित करने में रुचि रखते हैं। उक्ति कवि की रचना में समाधि-गुण विद्यमान रहता है। दण्डी का (१-१००) कथन है कि समाधि नामक गुण कविता का सर्वस्व होता है। समस्त कवि इसका आश्रय लेते हैं।[४] इस प्रकार की रचना में लेह्य, निपेय, श्लाघ्य एवं प्रतीच्छति, अवतरति एवं अनुवदति इत्यादि शब्द समाधि गुण के अनुकूल होते हैं।[५]

(vi) **रसकवि**–जो सम्भोगशृङ्गार आदि के द्वारा काव्यरचना को सुसज्जित करने में रुचिवान होते हैं।

(vii) **मार्ग (रीति) कवि**–जो रीतियों (वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली आदि) के द्वारा काव्यरचना को आकर्षक बनाने में रुचि रखते हैं।

(viii) **शास्त्रार्थकवि**–जो शास्त्रीय उपमाओं द्वारा काव्य की चारुता की अभिवृद्धि करने में रुचि रखते हैं।

आचार्य राजशेखर का मत है कि उपर्युक्त बतलाये गये इन गुणों में से दो तीन-गुणों वाला कवि कनिष्ठश्रेणी का कवि कहा जाता है, पाँच गुणों वाला मध्यम तथा समस्त गुणों से युक्त महाकवि होता है।

कवि की अवस्थाएँ

राजशेखर ने कवियों की दस अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। इनमें भी बुद्धिमान और अहार्यबुद्धि कवि की सात तथा औपदेशिक कवि की तीन अवस्थाएँ होती हैं। दस अवस्थायें इस प्रकार हैं– (i) काव्यविद्यास्नातक (ii) हृदयकवि (iii) अन्यापदेशी (iv) सेविता (v) घटमान (vi) महाकवि (vii) कविराज (viii) आवेशिक (ix) अविच्छेदी (x) सङ्क्रामयिता।

(i) **काव्यविद्यास्नातक**–जो कवित्व प्राप्ति की इच्छा से काव्य और तदङ्गभूत अलङ्कार, छन्द, कला आदि विद्याआं के ज्ञानार्थ गुरुकुल जाता है।

४. काव्यादर्श-प्रथम परिच्छेद-कारिका-१००

५. काव्यमीमांसा- पञ्चम अध्याय

(ii) **हृदयकवि**–जो मन ही मन कविता करता है और सङ्कोच अथवा दोष के भय से किसी को सुनाता नहीं, मन में ही रखता है।

(iii) **अन्यापदेशी**–जो अपनी ही रचना को दोष या विपरीत आलोचना के भय से दूसरे की रचना बताकर पढ़ता या सुनाता है।

(iv) **सेविता**–जो कवि कुछ-कुछ रचना करने लगता है और पुरातन कवियों में से किसी को अपना आदर्श मानकर उसकी छाया पर काव्यरचना करता है।

(v) **घटमान**–जो प्रकीर्ण रूप से अर्थात् भिन्न-भिन्न विषयों पर फुटकर रचना करता है, किसी एक निबन्ध का निर्माण नहीं करता।[६]

(vi) **महाकवि**–जो किसी एक महान् या पूर्ण प्रबन्ध-काव्य का निर्माण करता है।

(vii) **कविराज**–जो भिन्न भाषाओं में, भिन्न-भिन्न प्रबन्ध रचनाओं में भिन्न-भिन्न रसों में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रचना करने में समर्थ है, वह कविराज कहा जाता है। कविराज संसार में कुछ गिने-चुने ही होते हैं।

(viii) **आवेशिक**–जो मन्त्रादि के उपदेश और अनुष्ठान से कवित्व-सिद्धि प्राप्त करते हैं।

(ix) **अविच्छेदी**–जो किसी भी समय धाराप्रवाह से किसी भी विषय पर आशुकविता करता है।

(x) **सङ्क्रामयिता**–जो अविवाहित कन्याओं या कुमारों पर मन्त्रशक्ति द्वारा सरस्वती का सञ्चार कराकर उनसे काव्यरचना कराता है, वह सङ्क्रामयिता कहा जाता है।[७]

इस प्रकार आचार्य राजशेखर ने कवि की कोटियों का उनके गुणों के आधार पर विवेचन किया है। आधुनिक आचार्यों में प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी ने काव्य के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य भेदों के आधार पर सिद्ध, साधक, आभ्यासिक और घटक भेद से चार प्रकार के कवियों तथा चार प्रकार के समीक्षकों (तत्त्वाभिनिवेशी, विषयनिष्ठ, विषयिनिष्ठ तथा सतृणाभ्यवहारी) का उल्लेख किया है–

यथाकविस्तथा काव्यं तथा चापि समीक्षकः।
चातुर्विध्यं त्रयाणां च प्रत्येकं परिकल्पितम्॥[८]

कवियों में विद्यमान गुण है उनकी काव्यप्रतिभा, काव्य रचना करने की शक्ति। सिद्धकवि के सन्दर्भ में कहा गया है–

---

६. काव्यमीमांसा- पञ्चम अध्याय।

७. काव्यमीमांसा-पञ्चम अध्याय

८. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्र-प्रथम अधिकरण-प्रथम अध्याय

आवापोद्धरणे तावद्यावद्दोलायते मनः।
पदानां स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती।।[९]

जिस कवि पर सरस्वती की कृपा हो जाती है उसकी प्रतिभा परिपक्व हो जाती है। प्रतिभा के महत्व का विवेचन करते हुए अग्निपुराण में कहा गया है–

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा।।[१०]

कवि में कवित्व का कारण है प्रतिभा, जिसे भट्टतौत ने "नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा" कहा है। अभिनवगुप्त ने प्रतिभा को "प्रतिभा अपूर्वनिर्माणक्षमा प्रज्ञा" कहा है। रुद्रट का कथन है–

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य।
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः।।[११]

आचार्य दण्डी का कथन है–

नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम्।
अमन्दश्चाभिपोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः।।[१२]

प्रतिभा सम्पन्न कवि को आचार्य आनन्दवर्धन ने परिपक्व बुद्धिवाला सिद्धहस्त कवि बतलाया है–

यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम्।
तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते।।[१३]

ध्वनिकार का कथन है कि कवि की अपरिपक्वता से उसका व्यापार ही शोभा को प्राप्त नहीं होता–"यतः परिपाकवतां कवीनां रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते रसादितात्पर्ये च सति, नास्त्येव तद्वस्तु, यदभितरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणी भवति। अचेतना अपि हि भावायथायथमुचितरसभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम्"।[१४]

आचार्य भामह का मत है–

---

९. काव्यमीमांसा- पृ. ४९ पर उद्धृत
१०. अग्निपुराण- अध्याय-३३७-कारिका-३
११. काव्यालङ्कार-प्रथम अध्याय-कारिका-१५
१२. काव्यादर्श-प्रथम परिच्छेद-कारिका-१०३
१३. ध्वन्यालोक-तृतीय उद्योत-कारिका-४३ की व्याख्या
१४. वही- कारिका-४३ की वृत्ति

अधनस्येव दातृत्वं क्लीबस्येवास्त्रकौशलम्।
अज्ञस्येव प्रगल्भत्वमकवेः शास्त्रवेदनम्॥
विनयेन बिना का श्रीः का निशा शशिना बिना।
रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता॥[१५]

अर्थात् जो कवि नहीं है, उसका शास्त्र-ज्ञान निर्धन के दान, नपुंसक के अस्त्र-कौशल और अज्ञ की प्रगल्भता के समान (निष्फल) है। विनय के बिना सम्पत्ति क्या? चन्द्रमा के बिना रात्रि क्या? सत्कवित्व के बिना वाग्विदग्धता कैसी?

वाग्वैदग्ध्यपूर्ण सत्कवित्व से कवि संसार में यश-प्राप्ति करता है। आचार्य रुद्रट का कथन है-

अमरसदनादिभ्यो भूता न कीर्तिरनश्वरी
भवति यदसौ संवृद्धापि प्रणश्यति तत्क्षये।
तदमलं कर्त्तुं काव्यं यतते समाहितो
जगति सकले व्यासादीनां विलोक्य परं यशः॥[१६]

अर्थात् अमर सदनों (देवगृहों-मन्दिरों) के निर्माण द्वारा निर्माणकर्त्ता को जो यश प्राप्त होता है वह नश्वर होता है और यदि वह यश फैल भी जाता है तो उन मन्दिरों आदि के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाता है। अतः इस सम्पूर्ण संसार में व्यास आदि के परम यश को देखकर कवि को एकाग्रचित्त होकर अदोषकाव्य के निर्माण में प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि-

उपेयुषामपि दिवं सन्निवन्धविधायिनाम्।
आस्त एव निरातङ्कं कान्तं काव्यमयं वपुः॥

रुणद्धि रोदसी चास्य तावद्कीर्तिरनश्वरी।
तावत्किलाऽयमध्यास्ते सुकृती वैवुधं पदं॥

अतोऽभिवाञ्छता कीर्तिं स्थेयसीमा भुवः स्थितेः।
यत्नो विदितवेद्येन विधेयः काव्यलक्षणः॥[१७]

अर्थात् स्वर्ग जाने पर भी सत्काव्यों के प्रणेताओं का रमणीय-काव्यशरीर निर्भय रहता है। और जब तक उस (कवि) की स्थायी कीर्ति पृथ्वी तथा आकाश में व्याप्त है, तब तक वह भाग्यवान् देव-पद को अलङ्कृत करता है। अतः भूलोक की स्थिति-पर्यन्त यशकांक्षी को ज्ञातव्य समस्त विषयों को जानकर काव्य-निर्माण का प्रयास करना चाहिए।

---

१५. काव्यालङ्कार-प्रथम परिच्छेद-कारिका-३-४
१६. काव्यालङ्कार-प्रथम अध्याय-कारिका-२२
१७. काव्यालङ्कार-प्रथम परिच्छेद-कारिका-६-८

इसलिए प्रतिभा सम्पन्न रससिद्ध कवियों को यशः प्राप्ति के निमित्त वाग्वैदग्ध्यपूर्ण काव्यरचना के निर्माण में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।

क्योंकि–

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं प्रवर्तते।।
शृङ्गारी चेत कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्।
स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्।।
भावनाचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्।
व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया।।[१८]

कवि की सृष्टि स्वतन्त्र होती है। वह सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा के नियमानुसार आबद्ध नहीं होती। जैसा कि मम्मट ने भी कहा है–

नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति।।[१९]

अर्थात् कवि काव्यरचना करने में स्वतन्त्र होता है। वह जैसी चाहे काव्यसृष्टि कर सकता है। आचार्यों ने कवि की स्वतन्त्रता (परम्परा) का भी विवेचन किया है, जिसे काव्यशास्त्र में कविसमय (सिद्धान्त) के नाम से जाना जाता है।

कविसमय

कवि द्वारा की जाने वाली काव्यरूपी स्वतन्त्र सृष्टि के निमित्त कवि की जो कल्पनाशीलता या स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसे शास्त्रों में कविसमय (कविस्वभाव) के नाम से अभिहित किया गया है। कवि समय का अर्थ है–"कवियों का आचार या सिद्धान्त।" अर्थात् कवियों की प्रचलित परम्परा।। जैसे- मकर आदि जलचर नदियों में भी रहते हैं, परन्तु कवि परम्परा में प्रायः उनका वर्णन समुद्र में ही किया जाता है। कोयल ग्रीष्म ऋतु में भी बोलती है किन्तु कवियों की परम्परा में केवल वसन्त में ही उसके कूजन का वर्णन किया जाता है।

आचार्य राजशेखर का मत है–अ-शास्त्रीयमलौकिकं च परम्परायातं यमर्थमुपनिबध्नन्ति कवयः स कविसमयः।[२०] अर्थात् अ-शास्त्रीय (शास्त्र से बहिर्भूत), अ-लौकिक (लोक-व्यवहार से बहिर्भूत), केवल परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते हैं–वह कविसमय है।

---

१८. ध्वन्यालोक-तृतीय उद्योत-कारिका-४३ की वृत्ति
१९. काव्यप्रकाश-प्रथम उल्लास-कारिका-१
२०. काव्यमीमांसा-चतुर्दश अध्याय, पृ. १९०

राजशेखर ने कविसमय के तीन प्रकार बतलाये हैं–

१. स्वर्ग्य

२. भौम और

३. पातालीय। इनमें से स्वर्ग्य और पातालीय की अपेक्षा भौम-कवि समय को उसके विस्तृत क्षेत्र के कारण प्रधान बतलाया गया है।

१. भौम (पार्थिव) कविसमय-

राजशेखर ने भौम-कविसममय के चार प्रकार बतलाये हैं–(i) जातिरूप (ii) द्रव्यरूप (iii) गुणरूप और (iv) क्रियारूप। शब्दार्थ के चार प्रकार होने के कारण कविसमय भी चार प्रकार का होता है। इन चार प्रकार के अर्थों में प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हैं–

(i) असत् का उल्लेख

(ii) सत् का अनुल्लेख और

(iii) नियम

१. **असत् का उल्लेख**–जो पदार्थ शास्त्र या लोक में देखा या सुना न गया हो, काव्यरचना में उसका उल्लेख करना, असत् का निबन्धन है।

२. **सत् का अनुल्लेख**–शास्त्र और लोक दोनों में वर्णित पदार्थ का उल्लेख न करना, सत का अनिबन्धन है।

३. **नियम**–शास्त्र और लोक के नियमों से नियन्त्रित एवं बहुधा व्यवहृत पदार्थ का उल्लेख करना नियम है।[२१]

जातिगत तीन भेद–

(i) **जातिगत अर्थ में असत् का निबन्धन**–जैसे- नदियों में कमल, कुमुद आदि का वर्णन, सभी जलाशयों में हंस, सारस आदि पक्षियों का वर्णन, सभी पर्वतों में सुवर्ण रत्न आदि की खानों का वर्णन। नदियों में कमल आदि असत् हैं, किन्तु कविसमय के अनुसार उनका वर्णन किया जाता है।

सभी जलाशयों में हंस आदि पक्षी नहीं होते और न सभी पर्वतों में सुवर्ण और रत्नों की खानें ही होती हैं, किनतु कविसमयानुसार उनमें उनका वर्णन आवश्यक होता है।

२१. स च त्रिधा स्वर्ग्यो भौमः पातालीयश्च। स्वर्ग्यपातालीयर्योभौमः प्रधानः। स हि महाविषयः। स च चतुर्धा जातिद्रव्यगुणक्रियारूपार्थतया। तेऽपि प्रत्येकं त्रिधा असतो निबन्धनात्, सतोऽप्यनिबन्धनात्, नियमतश्च। काव्यमीमांसा-चतुर्दश अध्याय-पृ. १९१

(ii) **जातिगत् सत के अनिबन्धन**–जैसे–बसन्त में मालती के होने पर भी उसका वर्णन न करना, चन्दन के वृक्षों में पुष्प और फल का वर्णन न करना तथा अशोक के फलों का वर्णन न करना इत्यादि।

(iii) **जातिगत नियम**–इसका अर्थ है–अनेक स्थानों में प्रचलित व्यवहारों का एक स्थान में व्यवहार करना। जैसे- मकर आदि का समुद्र में ही वर्णन करना, ताम्रपर्णी नदी में ही मोतियों का वर्णन करना आदि।

द्रव्यगत-तीन भेद–

(i) **असत् निबन्धन**- यथा–द्रव्य का उल्लेख–जैसे- अंधेरे का मुष्टि से ग्रहण करने योग्य या सूची से भेदन करने योग्य वर्णन करना तथा चाँदनी का घड़ों में भरा जाना आदि।

(ii) **सत् अनिबन्धन**–यथा–कृष्ण पक्ष में चाँदनी के होने पर भी उसका वर्णन न करना और उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में अन्धकार होने पर भी उसका वर्णन न करना, सत द्रव्य का अनिबन्धन कहा जाता है।

(iii) **नियम**–यथा-मलयाचल में ही चन्दन की उत्पत्ति और हिमालय में ही भूर्जपत्रों का होना द्रव्यगत नियम हैं।

क्रिया-तीन भेद–

(i) **असत् निबन्धन**–यथा- रात्रि में चकवा-चकवी का जलाशय के भिन्न-भिन्न तटों पर पृथक् रहना और चकोरों का चन्द्रिका पान करना आदि।

(ii) **सत् अनिबन्धन**–यथा- दिन में कमलों का विकास न होना और रात्रि में शेफालिका के कुसुमों का डाल से गिरना। अर्थात् दिन में नील-कमल का विकास होता है और शेफालिका के कुसुमों का भ्रंश भी होता है, किन्तु कविसमय के सिद्धान्तानुसार ऐसा उल्लेख नहीं किया जाता है।[२२]

(iii) **नियम**–यथा ग्रीष्म और वर्षा में भी होने वाले कोकिल शब्द का बसन्त में ही वर्णन और प्राय: सभी ऋतुओं में होने वाले मयूर-नृत्य एवं मयूर के शब्द का केवल वर्षा में ही वर्णन करना नियम है।

गुणगत कविसमय के तीन भेद–

(i) **असत् निबन्धन**–यथा असत् (लोक में अविद्यमान) गुणों-शुक्ल, नील, पीतादि का निबन्धन कविसमय के अनुसार है। जैसे-यश और (हास) हास्य का संसार में कोई रूप नहीं है, परन्तु कविसमय के अनुसार उनका श्वेतरूप में वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार अयश और पापादि का

२२. काव्यमीमांसा- चतुर्दश अध्याय-पृ. १९४-९५

कृष्ण रूप है। क्रोध और अनुराग आदि का वर्ण रक्त है।

(ii) **सत् अनिबन्धन**–यथा लोक में विद्यमान गुणों का कविसमय के अनुसार न करने के उदाहरण हैं–जैसे–कुन्द की कलियों एवं कामियों के दाँतों का रक्तवर्ण, कमल-कलिकाओं का हरितवर्ण और प्रियङ्गु-पुष्पों का पीत-वर्ण लोक प्रसिद्ध है, परन्तु काव्यों में कविसमय के अनुसार उनका श्वेत एवं श्याम-रङ्ग में वर्णन किया जाता है।

(iii) **गुणगत नियम**–यथा-साधारणतः काव्य रचना में माणिक्य का वर्ण लाल, पुष्पों का श्वेत तथा मेघों का कृष्ण वर्णन किया जाता है। कृष्ण और नील का कृष्ण और हरित का, कृष्ण और श्याम का, पीत और रक्त का एवं शुक्ल और गौर का समान रूप में वर्णन करना भी कविसमय है।

इसी प्रकार मिश्रित आदि वर्णों में भी एकता समझनी चाहिए। आँखों का भी कवियों ने अनेक रङ्ग में वर्णन किया है। वह सब कविसमय सिद्धान्त के अनुसार समुचित और स्वीकार्य है। आँखों के वर्णन में श्वेत, श्याम, कृष्ण और मिश्र वर्णों का वर्णन मिलता है।[२३]

२. स्वर्ग्यकविसमय–

यथा चन्द्रमा में खरगोश और हरिण की एकता। इसी प्रकार कामदेव के ध्वज-चिह्न को कहीं मकर के और कहीं मत्स्य के रूप में वर्णित किया गया है, परन्तु कवि को दोनों का एक्य समझना चाहिए। ऐसा आचार्य राजशेखर का मत है।

पुराणों में चन्द्रमा की उत्पत्ति कहीं अत्रि ऋषि के नेत्र से और कहीं समुद्र से मानी गई है। परन्तु वे दोनों एक ही हैं। अतः कवि को वर्णन प्रसङ्ग में उन्हें पृथक् नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार अनन्तकाल से उत्पन्न शिव के मस्तक का चन्द्रमा सदा बालक के रूप में वर्णित किया जाता है। कवियों ने (अनङ्ग) काम का मूर्त और अमूर्त रूप में भी वर्णन किया है। पुराणों में १२ आदित्य सूर्य कहे गये हैं, परन्तु काव्य-रचनाओं में उन्हें एक ही समझना चाहिए। इसी प्रकार नारायण और माधव की एकता, दामोदर, शेष, कूर्म आदि में भी एकता कविसमयानुसार है।

३. पातालीय कविसमय–

भौम और स्वर्ग्य के समान पातालीय कविसमय भी है। जैसे–सर्पो और नागों की एकता। तात्पर्य यह है कि पाताल में रहने वाले नाग और सर्प दोनों भिन्न जाति के हैं; नागराज शेष और सर्पराज वासुकि हैं। किन्तु कविसमय के अनुरोध से प्राचीन कविगण दोनों का एक ही रूप में वर्णन करते आये हैं।

इसी प्रकार पाताल में रहने वाले दैत्य, दानव और असुर तीनों भिन्न-भिन्न जाति के हैं। जैसे-हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु, प्रह्लाद, विरोचन, बली और बाण आदि दैत्य हैं। विप्रचित्ति, शाम्बर, नमुचि

---

२३. पञ्चदश अध्याय काव्यमीमांसा

और पुलोम आदि दानव हैं और बल, वृत्र एवं वृषपर्वा आदि असुर हैं। महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी के मङ्गलाचरण में तीनों का एक ही रूप में वर्णन किया है।

इसी प्रकार अन्य भेदों की कल्पना कविजन स्वयं कर लेते हैं। राजशेखर ने इस प्रकार कवियों के समय का निरूपण किया है। उनका कथन है–

सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः।
स साम्प्रतमिहास्माभिर्यथाबुद्धिबिबोधितः॥
कवीनां समयं सोऽयं जातिद्रव्यक्रियागतः।
गुणैस्थैष ततः स्वर्गः पातालीयश्च कथ्यते॥[२४]

आचार्य राजशेखर की भाँति काव्यशास्त्र के कतिपय अन्य आचार्यों ने भी कविसमय–सिद्धान्त के बारे में अपने–अपने ग्रन्थों में विवेचन किया है। इनका विवरण इस प्रकार है–

अलङ्कारचिन्तामणिकार अजितसेन ने कविसमय का विवेचन करते हुए बतलाया है–

कवीनां समयस्त्रेधा निबन्धोप्यसतस्सतः।
अनिबन्धस्सजात्यादेर्नियमेन समासतः॥

असतोऽपि निबन्धो यथा–

गिरौ रत्नादि-हंसादि-स्तोकपद्माकरादिषु।
नीरे भाद्यं खगङ्गायां जलजाद्यं नदीष्वपि॥
तमसः सूच्यभेद्यत्वं मुष्टिग्रह्यत्वमुच्यते।
अञ्जलिग्राह्यता चन्द्रत्विषः कुम्भोपवाह्यता॥
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे कीर्तौ हंसादिशुभ्रता।
कृष्णत्वमपकीर्त्यादौ रक्तत्वं कोपरागयोः॥
चतुष्टत्वं समुद्रस्य वियोगः कोकयोर्निशि।
चकोराणां सुराणां च ज्योत्स्नावासो निगद्यते॥
रमायाः पद्मवासित्वं यज्ञो वक्षसि च स्थितिः।
समुद्रमथनं तत्र सुरेन्द्रश्रीसमुद्भवः॥

सतोऽप्यनिबन्धो यथा–

चन्दने फलपुष्पौ च सुरभौ मालतीसुमम्।
शुक्ले पक्षे तमोऽशुक्ले ज्योत्सनाफलमशोकके॥[२५]

---

२४. काव्यमीमांसा– पञ्चदश अध्याय तथा षोडश–अध्याय

२५. अलङ्कारचिन्तामणि–प्रथमपरिच्छेद–कारिका–६९–७५

रक्तिमा कामिदन्तेषु हरितत्वं च कुन्दके।
दिवानिशोत्पलाब्जानां विकसित्वं न वर्ण्यताम्॥

नियमेन निबन्धो यथा–

सामान्येन तु धावल्यं फलपुष्पाम्बुवाससाम्।
चन्दनं मलयेष्वेव मधावेव पिकध्वनिम्॥
अम्बुदाम्बुधि काकाहिकेशभृङ्गेषु कृष्णताम्।
बिम्बबन्धूकनीरेषु सूर्यबिम्बे च रक्तताम॥
रवं नाट्यं मयूराणां वर्षास्वेव विवर्णयेत्।
नियमस्य विशेषोऽन्यः कश्चिदत्र प्रकाश्यते॥
शुभ्रमिन्द्रद्विपं ब्रूयात्त्रीणि सप्त चतुर्दश।
भुवनानि चतस्त्रोऽष्टौ दश वा ककुभो मताः॥
बबौ डलौ रलौ चैते यमके श्लेषचित्रयोः।
न भिद्यन्ते विसर्गानुस्वारौ चित्राय न मतौ॥[२६]

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ काव्यानुशासन में कविसमय का विवेचन किया है। इस सम्बन्ध में उनका मत है–

सतोऽप्य निबन्धोऽसतोऽपि निबन्धो नियमश्छायाद्युपजीवनादयश्च शिक्षाः। सतोऽपि जातिद्रव्य-गुणक्रियादेरनिबन्धनम्। असतोऽपि जात्यादेरेव निबन्धनम्। नियमोऽतिप्रसक्तस्य जात्यादेरेकत्रावधारणम्। छायायाः प्रतिबिम्बकल्पनया आलेख्यप्रख्यतया तुल्यदेहितुल्यतया परपुरप्रवेशप्रतिमतया चोपजीवनम्। आदिशब्दात्पदपादादीनां च काव्यान्तराद्यर्थौचित्यमुपजीवनम्। पुनरादिपदात्समस्यापूरणाद्याः शिक्षाः। तत्रसतोऽपि सामान्यस्यानिबन्धो यथा–

मालत्या वसन्ते, पुष्पफलस्य चन्दनद्रुमेषु, फलस्याशोकेषु।

द्रव्यस्य यथा–कृष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्स्नायाः शुक्लपक्षे त्वन्धकारस्य।

गुणस्य यथा–कुन्दकुड्मलानां कामिदन्तानां च रक्तत्वस्य, कमलमुकुलप्रभृतिश्च हरितत्वस्य, प्रियङ्.पुष्पाणां तु पीतत्वस्य।

क्रियाया यथा–दिवा नीलोत्पलानां विकासस्य, निशानिमित्तस्य शेफालिका कुसुमानां विस्त्रंसस्य च।[२७]

---

२६. अलङ्कारचिन्तामणि- प्रथमपरिच्छेद-७६-८१
२७. काव्यानुशासन-प्रथम अध्याय- पृ. ९

असतोऽपि सामान्यस्य निबन्धो यथा-

नदीषु पद्म नीलोत्पलानाम्, जलाशयमात्रेऽपि हंसादीनाम्, यत्र-तत्र पर्वते सुवर्णरत्नादीनामिति।

द्रव्यस्य यथा-तमसि मुष्टिग्राह्यत्वस्य, सूचीभेद्यत्वस्य च,

ज्योत्स्नायां च कुम्भोपवाह्यत्वादेः।।

गुणस्य यथा-यशोहासादौ शौक्ल्यस्य। अयशः पापादौ काष्र्ण्यस्य, क्रोधानुरागयो रक्तत्वस्य।

क्रियाया यथा-चकोरेषु चन्द्रिकापानस्य, चक्रवाकमिथुनेषु निशि भिन्नतटाश्रयणस्य।

जातेर्नियमो यथा-समुद्रेष्वेव मकराः, ताम्रपर्ण्यामेव मौक्तिकानि।

द्रव्यस्य यथा-मलय एव चन्दनस्थानम्, हिमवानेव भूर्जोत्पत्तिपद्म।

गुणस्य यथा-सामान्योपादाने रत्नानां शोणतैव, पुष्पाणां शुक्लतैव, मेघानां कृष्णतैव।

क्रियाया यथा-ग्रीष्मादौ सम्भवदपि कोकिलरुतं वसन्त एव, मयूराणां वर्षास्वेव विरुतं नृत्यं चेति।

अथवा नियमः समयः कवीनां यथा-कृष्णनीलयोः, कृष्णहरितयोः कृष्णश्यामयोः, पीतरक्तयोः, शुक्लगौरयोः, चन्द्रे शशमृगयोः, कामकेतने मकरमत्स्ययोः, अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नयोश्चन्द्रयोः, द्वादशानामप्यादित्यानाम्, नारायणदामोदरविष्णुमाधवकूर्मादेः, कमलासम्पदोः, नागसर्पयोः, क्षीरक्षारसमुद्रयोः, सागरमहासमुद्रयोः, दैत्यदानवासुराणां चैक्यम्। तथा चक्षुरादेरनेकवर्णोपवर्णनम्, बहुकालजन्मनोऽपि शिवचन्द्रमसो बालत्वम्, कामस्य मूर्तत्वममूर्त्तत्वं चेत्यादि।[२८]

कविसमय के सन्दर्भ में अग्निपुराण का कथन है-

अनेकस्य तथैकेन बहूनां बहुभिः शुभा।
कवीनां समुदाचारः समयो नाम गीयते॥
सामन्यश्च विशिष्टश्च धर्मवद्भवति द्विधा।
सिद्धसैद्धान्तिकानाञ्च कवीनाञ्च विवादितः॥
यः प्रसिध्यति सामान्य इत्यसौ समयो मतः।
सर्वे सैद्धान्तिका येन सञ्चरन्ति निरत्ययम्॥
कियन्त एव वा येन समान्यस्तेन स द्विधा।
छेदसिद्धान्ततोऽन्यः स्यात्केषाञ्चिद्भ्रान्तितो यथा॥[२९]

---

२८. काव्यानुशासन-प्रथम अध्याय-सूत्र-१०

२९. अग्निपुराण-अध्याय-३४७- (काव्यदोष विवेक)-कारिका-३०-३४

तर्कज्ञानं मुनेः कस्य कस्यचित्क्षणभङ्गिका।
भूत चैतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता।।
प्रज्ञातस्थूलता शब्दानेकान्तत्वं तथाऽर्हतः।
शैववैष्णवशाक्तेय सौरसिद्धान्तिनां मतिः।।
जगतः कारणं ब्रह्म साङ्ख्यानां सप्रधानकम्।
अस्मिन्सरस्वती लोके सञ्चरन्तः परस्परम्।।
बध्नन्ति व्यतिपश्यन्तो यद्विशिष्टः स उच्यते।
परिग्राहादप्यसतां सतामेवापरिग्रहात्।।
भिद्यमानस्य तस्यायं द्वैविध्यमुपगीयते।
प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्यद्बधितं तदसद्विदुः।।
कविभिस्तत्प्रतिग्राह्यं ज्ञानस्य द्योतमानता।
यदेवार्थक्रियाकारी तदेव परमार्थसत्।।
अज्ञानाज्ञानस्त्वेकं ब्रह्मैव परमार्थसत्।
विष्णुः सर्गादिहेतुः स शब्दालङ्कार रूपवान्।।
अपरा च पा विद्य तां ज्ञात्वा मुच्यते भवात्।।[३०]

काव्यकल्पलतावृत्तिकार अमरचन्द्र यति ने भी तीन प्रकार के कविसमय का निरूपण किया है। उनका कथन है–

असतोऽपि निबन्धेनानिबन्धेन सतोऽपि च।
नियमेन च जात्यादेः कवीनां समयस्त्रिधा।।

असतोऽपि निबन्धो यथा–

रत्नानि यत्र तत्राद्रौ हंसाद्यल्पजलाशये।
जलेभाद्यं नभोनद्यामम्बोजाद्यं नदीष्वपि।।
तिमिरस्य तथा मुष्टिग्राह्य सूचिविभेद्यताम्।
अञ्जलिग्राह्यता कुम्भोपवाह्यत्वे विद्युत्वषः।।
शुक्लत्वं कीर्तिहासादौ कार्ष्ण्यं दुष्कीर्त्यवादिषु।
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः।।
विभावर्यां भिन्नतटाश्रयणं चक्रवाकयोः।
ज्योत्सनापानं चकोराणां वर्णयेदसदप्सदः।।

---

३०. अग्निपुराण-अध्ययन-३-७ (काव्यदोषविवेकः-कारिका-३५-४०

नियमो यथा–

मुक्तास्ताम्रपर्ण्यामेवाब्धिष्वेव मकरानपि।
भूर्जद्रून् हिमवत्येव मलयेह्येव चन्दनम्॥
सामान्यग्रहणे वारिमुचां कृष्णत्वमेव हि।
रक्तत्वमेव रत्नानां पुष्पाणां शौक्ल्यमेव च॥
तथा वसन्त एवान्यभृतानां ध्वनितोद्भवम्।
वर्षाष्वेवमयूराणां रुतं नृत्तं च वर्णयेत्॥[३१]

नियम विशेषो यथा–

नील कृष्णयोः हरितकृष्णयोः श्यामकृष्णयोः।
पीतपाटलयोः शुक्लगौरयोर्नागसर्पयोः॥
महार्णव सागरयोः क्षीरक्षारसमुद्रयोः।
द्वादशानामप्यर्काणां वार्ध्यत्रिदृग्यन्द्रयोः॥
चन्द्रेशेशणयोर्विष्णुशेषकूर्मादिकस्य च।
नारायणदामोदरमाधव प्रभृतेरपि॥
दानवासुरदैत्यानामैक्यमेवाभिसम्मतम्।
दानवास्तु विप्रचित्तिः शम्बरो नमुचिस्तथा॥
पुलोमादयोऽथ दैत्या हिरण्याख्यो विरोचनः।
बाणो हिरण्यकशिपुर्बलिप्रह्लादकादयः॥
अथासुरा वृषपर्व बलवृत्तादया स्मृताः।
स्त्रीणामक्ष्णः कटाक्षाणां शुक्लता कृष्णताथवा॥
कृष्णताप्यवा शुक्लश्यामता शुक्लकृष्णता
बहुकाल जन्मनोऽपि शिवचन्द्रस्य बालता।
मनोभवस्य मूर्तत्वममूर्त्तत्वं च वर्ण्यते॥
देवदेवीस्थितिं विद्या नायिकानायकक्रमम्।
स्वभावान् सर्वजीवानां व्यवस्थादेशकालयोः॥[३२]

कविकल्पलता के रचनाकार आचार्य देवेश्वर ने भी कविसमय का विवेचन पूर्ववत ही किया है। उनका कथन है–

---

३१. कथकल्पलतावृत्ति- प्रथमप्रतान-पञ्चम स्तवक

३२. काव्यकल्पलतावृत्ति-प्रतान-पञ्चम स्तवक

असतोऽपि निबन्धेनाऽनिबन्धो सतोऽपि वा।
नियमेन च जात्यादेः कवीनां समयस्त्रिधा।।[३३]

असतोऽपि निबन्धो यथा–

रत्नानि यत्रतत्राद्रौ हंसाद्यल्पजलाशये
जलेभाद्यं नभोनद्यामम्बोजाद्यं नदीष्वपि
तिमिरस्य तथा मुष्टिग्राह्यत्वं सूचिभेद्यता
अञ्जलिग्राह्यता कुम्भोपवाह्यत्वं शिशित्विषः
शुक्लत्वं कीर्तिहासादौ काष्र्ण्यं चाकीर्तिपापयोः
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः
विभावर्यां भिन्नतटाश्रयणं चक्रवाकयोः
ज्योत्स्नापानं चकोराणां चतुष्कत्वं पयोनिधेः।

सतोऽप्यनिबन्धो यथा–

बसन्ते मालतीपुष्पं फलपुष्पे च चन्दने
अशोके च फलं ज्योत्स्नाध्वान्ते कृष्णान्यपक्षयोः
कमिदन्तेषु कुन्दानां मुकुलेषु च रक्तता
हरितत्वं दिवा नीलोत्पलानां च विकासिता
वर्णयेन्न सदप्येतन्नियमोऽथ प्रकाश्यते–
भूर्जत्वग्धिमवत्येव मलये ह्येव चन्दनम्
सामान्य ग्रहणे शौक्ल्यं छत्राम्भः पुष्पवाससाम्
कृष्णत्वं केशकाकाहि पयोनिधि पयोमुचाम्
रक्तत्वं रक्तबन्धूक बिम्बाम्भोज विवस्वताम्
तथा बसन्ते एवान्यपुष्टानां कलकूजितम्
वर्षाष्वेव मयूराणां रुतं नृत्यं च वर्णयेत्

नियमस्य विशेषोऽथ पुनः कश्चित् प्रकाश्यते–

कमलासम्पदोः कृष्णहरतोर्नागसर्पयोः
पीतलोहितयोः स्वर्णपरागाग्निशिखादिषु
चन्द्रे शैशणयोः कामध्वजे मकरमत्स्ययोः
दानवासुर दैत्यानामैक्यमेवाभिसम्मतम्

---

३३. कविकल्पलता–

बहुकाल जन्मनोऽपि शिवचन्द्रस्य बालता
मानवा मौलितो वर्ण्या देवाश्चरणतः पुनः[३४]

आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने ग्रन्थ साहित्यदर्पण में कवि समय का उल्लेख करते हुए लिखा है–

मालिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि धवलता, वर्ण्यते हासकीर्त्यो
रक्तौ च क्रोधरागौ, सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादि।
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसंघो
ज्योत्स्ना पेया चकोरैर्जलधरसमये मानसं यान्ति हंसाः॥
पादाघातादशोकं विकसित बकुलं योषितामास्यमद्यै-
र्यूनामङ्गेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः।
मौर्वी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः कौसुमाः पुष्पकेतो
भिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत्॥
अहन्यम्भोजं, निशायां विकसित कुमुदं, चन्द्रिका शुक्लपक्षे
मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्।
न स्याज्जाती बसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा-
मित्याद्युन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे॥[३५]

केशवमिश्र ने अपने ग्रन्थ अलङ्कारशेखर में कविसमय का विवेचन करते हुए लिखा है–

इदानीं कविसंप्रदायस्य सर्वापेक्षयाभ्यर्हितत्वं दर्शयन्नाह–
असतोऽपि निबन्धेन सतामप्यनिबन्धनात्।
नियमस्य पुरस्कारात्संप्रदायस्त्रिधा कवेः॥
असतोऽपीति। वस्तुगत्या यन्न भवति तदपि कविभिर्निबध्यते।

यथा–

रत्नानि यत्र तत्राद्रौ हंसाद्यल्पजलाशये।
जलेभाद्यं नभोनद्यामम्भोजाद्यं नदीष्वपि॥
तिमिरस्य तथा मुष्टिग्राह्यत्वं सूचिभेद्यता।
शुक्लत्वं कीर्तिपुण्यादौ कार्ष्ण्यं चाकीर्त्यद्यादिषु॥
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः।
ज्योत्स्नापानं चकोराणां सेवालं सर्ववारिषु॥

३४. कविकल्पलता-
३५. साहित्यदर्पण-सप्तम परिच्छेद-श्लोक २३-२५

केसराशोकयोः सत्स्त्रीगण्डूसात्पादघाततः।
मासान्तरेऽपि पुष्पाणि रोमालिस्त्रिवलिस्त्रियाम्॥

सतामपीति। पारमार्थिकमपि न निबध्यते।

यथा–बसन्ते मालतीपुष्पं फलपुष्पे च चन्दने।
कामिदन्तेषु कुन्दानां कुड्मलेषु च रक्तता।
नारीणां श्यामता पातः स्तनयोर्यच्च वा ह्रिये॥

नियमस्येति–

हिमवत्येव भूर्जत्वक् चन्दनं मलये परम्।
हेमन्तशिशिरौ त्यक्त्वा सर्वदा कमलस्थितिः॥

सामान्यग्रहणे शौक्ल्यं पुष्पाम्भश्छत्रवाससाम्।
ध्वजचामरहंसानां हारस्य वकभस्मनोः॥

कृष्णत्वं शैलवृक्षादि मेघवारिधिवीरुधाम्।
भिल्लका चासुराणां च धूपपङ्कशिरोरुहाम्॥

लौहित्यं धातुमाणिक्यजपारत्नविवस्वताम्।
पद्मपल्लवबन्धूकदाडिमीकरजादिषु॥

पीतत्वं शालिमण्डूकवल्कलेषु परागके।
वर्षास्वेव शिखिप्रौढर्मधावेव पिकध्वनिः॥

अन्यच्च–

कमला संपदोः कृष्णहरितोर्नागसर्पयोः।
पीतलोहितयोः स्वर्णपरागाग्निशिखादिषु॥

चन्द्रे शषैणयोः कामध्वजे मकरमत्स्ययोः।
दानवासुरदैत्यानामैक्यमेवाभिसंहितम्॥

अपि च

चिरंतनस्यापि तथा शिवचन्द्रस्य बालता।
मानवा मौलितो वर्ण्या देवाश्चरणतः पुनः॥

भुवनानि निबन्धीयात्रीणि सप्त चतुर्दश।
चतस्त्रोऽष्टौ दश दिशश्चतुरः सप्त चाम्बुधीन्॥[३६]

---

३६. अलङ्कारशेखर–पञ्चदश मरीचि

अष्टादश स्मृता विद्याश्चतस्त्रश्च चतुर्दश।
ये स्थले ते जले जीवा भिन्दन्त्यर्क रणे मृताः॥
महत्वमादौ सर्गान्ते सूक्ष्मता जगतामपि।
शैलादिर्भिद्यते शब्दान्नभः शतधनूरपि॥
नाम तत्तदुपाधौ स्याच्छङ्करो वृषवाहनः।
चिह्नत्वे च वृषाङ्कोऽयं ध्वजे सत्वाद्वृषध्वजः॥
शूली, न सर्पी गिरिशः, शशी न हरिणी विधुः।
इन्दुमौलिर्महादेवो गङ्गामौलिर्न तु क्वचित्॥
रलयोर्डलयोश्चैव वबयोः शसयोर्न भित्।
नानुस्वारविसर्गौ च चित्रभङ्गाय संमतौ॥
इववद्वाहिहीहस्मवतवैतुकिलैवच।
पदान्येतानि देयानि पादस्याद्ये न जातुचित्॥
भूतेन्द्रभारतेशात्प्राङ्महच्छब्दो निरर्थकः।
दुरर्थो ब्राह्मणे वृष्टिभोज्यौषधपथादिषु॥[३७]

इस प्रकार काव्यशास्त्र के इन आचार्यों ने कविसमय (सिद्धान्त) का विवेचन अपने-अपने ग्रन्थों में किया है। कविसमय (सिद्धान्त) की जो सङ्कल्पना आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रन्थ काव्यमीमांसा में प्रस्तुत की, वही उत्तरवर्ती प्रायः समस्त आचार्यों ने स्वीकार कर व्याख्या की है। अर्वाचीन संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने कविसमय के सन्दर्भ में अपना कोई मन्तव्य नहीं दिया है। प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने कवि भेद के सन्दर्भ में किञ्चित् वक्तव्य दिया है। उनका मत है कि जिस प्रकार काव्य के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम चार भेद होते हैं, उसी प्रकार सिद्ध, साधक, आभ्यासिक और घटक चार प्रकार के कवि भी होते हैं। कवियों की ही भाँति चार प्रकार के काव्यसमीक्षक भी होते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में कवि एवं कविसमय के विषय में आचार्यों के मन्तव्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

१. शुक्लयजुर्वेद-(माध्यन्दिनसंहिता)-भाष्यप्रणेता- स्वामीकरपात्र महाराज- श्रीराधाकृष्णधानुका प्रकाशन संस्थान, कलकत्ता-वृन्दावन, प्रं.सं.-सम्वत्-२०४८

२. संस्कृत आलोचना-पं. बलदेव उपाध्याय- उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ-पंचम संस्करण-२००९

३. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्र-राधावल्लभत्रिपाठी-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-२००५

४. काव्यादर्श-दण्डी-सं. धर्मेन्द्रकुमार गुप्त- मेहरचन्दलछमनदास, दरियागंज, दिल्ली- प्र.सं. १९७३

---

३७. अलङ्कारशेखर-पञ्चदश मरीचि

५. काव्यमीमांसा–राजशेखर– सं. केदारनाथशर्मा सारस्वत–विहारराजभाषा परिषद्, पटना–प्र.सं. १९५४

६. अग्निपुराण–व्यास/ अग्निदेव– सं. शिवप्रसाद द्विवेदी– चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली–प्र.सं. २००४

७. काव्यालङ्कार–भामह– सं. देवेन्द्रनाथ शर्मा– विहारराष्ट्रभाषा परिषद्, पटना–प्र.सं. १९७३

८. ध्वन्यालोक–आनन्दवर्धन– सं. आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि– ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, पुनर्मुद्रित संस्करण–१९९८

९. काव्यप्रकाश–मम्मट– सं. आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि– ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, पुर्नमुद्रित संस्करण–१९९८

१०. काव्यानुशासन–हेमचन्द्र– सम्पादकौ पं. शिवदत्त और काशीनाथपाण्डुरङ्ग परब–मेहरचन्द्र लछमनदास पब्लिकेशन, दिल्ली–पुर्नसंस्करण–१९८६

११. अलङ्कारचिन्तामणि–अजितसेन, भारतीय ज्ञानपीठ, दरियागंज, दिल्ली

१२. काव्यकल्पलतावृत्ति–अमरचन्द्रयति, सं. ददन उपाध्याय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–२००२

१३. कविकल्पलता–देवेश्वर– विबलियोथिका इण्डिका, ऐशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता

१४. साहित्यदर्पण–कविराज विश्वनाथ, सं. लोकमणिदाहाल एवं त्रिलोकीनाथ द्विवेदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्र.सं. १९९५

१५. अलङ्कारशेखर–केशवमिश्र, निर्णय सागर प्रेस, दि. सं. १९२६

लहरीकाव्य-विधा में 'लहरीदशकम्'

डॉ. कौशल तिवारी

अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन काव्यविधाओं के साथ-साथ नवीन काव्यविधाओं में भी रचनाएँ लिखी जा रही हैं। अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकारों ने कुछ प्राचीन काव्यविधाओं को नवीन रूप में भी प्रस्तुत किया हैं। ऐसी ही एक काव्यविधा है-लहरीकाव्यविधा। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे खण्डकाव्य उपलब्ध होते हैं जिनमें लहरी षब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे षंकारचार्य कृत सौन्दर्यलहरी और आनन्दलहरी, पण्डितराज जगन्नाथ कृत अमृतलहरी, करुणालहरी, सुधालहरी, गंगालहरी आदि। ये लहरीकाव्य प्रायः देवभक्ति की भावना पर ही आधरित हैं, जैसे सौन्दर्यलहरी में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की, अमृतलहरी में यमुना की, करुणालहरी में विष्णु की तथा सुधालहरी में भगवान् भास्कर की स्तुति है।यही कारण रहा जिससे संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने इन काव्यों की गणना स्तोत्र-साहित्य के अन्तर्गत ही की है।

अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में लहरीकाव्यविधा ने अपना एक पृथक् स्थान बना लिया है। यहाँ ध्यातव्य है कि अर्वाचीन लहरीकाव्यों में मात्र देवभक्ति ही नहीं की गई है अपितु कवि अनेक विषयों को आधार बनाकर इन लहरीकाव्यों की रचना कर रहा है, जैसे अभिराज राजेन्द्र मिश्र रचित विस्मयलहरी, वेलणकर रचित विरहलहरी, भास्कर पिल्लै रचित प्रेमलहरी, श्रीभाष्यम् विजय सारथी रचित विषादलहरी, श्रीधर भास्कर वर्णेकर रचित मातृभूलहरी आदि। युगानुरुप इस काव्यविधा का लक्षण देने का प्रयास भी आधुनिकसंस्कृत-काव्यशास्त्रियों ने किया है। प्रो. रहसबिहारी द्विवेदी ने लहरीकाव्यविधा का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है-

देवे देषे निसर्गे वा प्रिये वस्तुनि भक्तिमान्।
कविर्यत्कुरुते काव्यं लहरीत्यभिधियते।।

स्वतोष्ठपि पूर्णपद्यानि चैकस्मिन् विषयेन्वितिम्।
दधते तानि काव्येष्ठस्मिन् कल्लोला इव वारिधौ।।[१]

---

१. दूर्वा पत्रिका, अंक-अप्रैल-जून २००५,पृष्ठ-९४

प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने खण्डकाव्य का ही एक भेद लहरीकाव्य को मानते हुए कहा है कि जैसे सागर में लहरियाँ एक दूसरे के साथ जुडी रहती हैं तथा नाना प्रकार की भंगियों को उत्पन्न करती हुई परस्पर अभिन्न रहती हैं, उसी प्रकार भक्ति एवॅं शृंगार के सन्दर्भ अथवा अन्यान्य प्रवृत्तियॉं जब परस्पर भिन्न होती हुई भी मूलभाव (बमदजतंस जीमउम) को समपुष्ट करती हैं तो उसे लहरीकाव्य कहते हैं-

लहरीकाव्यमप्येतत् खण्डकाव्यं समुच्यते।

प्रतिपाद्यं यदा काव्ये लहरीसन्निभं भवेत्॥

परस्परं समासक्ता लहर्यो जलधौ यथा।

भंगिव्रग्जं जनयन्त्यो यान्त्यद्वैतस्वरूपताम्॥

भक्तिशृंगारसन्दर्भाः काव्येष्ठन्येष्ठपि तथा यदा।

भिन्ना : सन्तोपि पुष्णन्ति मूलभावं पुनः पुनः॥

लहरीसन्निभा भाषाविच्छितिं जनयन्ति च।

नयनाष्प्सेचनं भूरि वितन्वन्ति निरन्तरम्॥[२]

आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी इस सन्दर्भ में कहते हैं कि चेतनारूप समुद्र में भावरूप तरंगे उठती हैं और परस्पर टकराती हैं, उनका व्यक्तीकरण ही लहरीकाव्य है-

पारावारे चेतसि उद्गच्छन्ति च मुहुः संघटन्ति ।
भावतरंगास्तेषां व्यक्तीकरणं भवेल्लहरी॥[३]

लहरीकाव्य के उपर्युक्त लक्षणों से स्पष्ट ही है कि लहरीकाव्यों का विषय केवल देव-स्तुति ही न होकर कोई भी भाव हो सकता है। किन्तु यह भाव सम्पुष्ट होकर काव्य में उभरना चाहिए।

आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी प्रणीत 'लहरीदषकम्' आधुनिक लहरीकाव्य-परम्परा में अन्यतम है। इसमें दस लहरीकाव्यों का संकलन किया गया है। इन लहरीकाव्यों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

---

२. अभिराजयषोभूषणम्,पृष्ठ-२२४

३. अभिनवकाव्यालंकारसूत्र, पृष्ठ-३३८ (जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर)

१ वसन्तलहरी- प्रस्तुत लहरी में वसन्त ऋतु को आधार बनाकर ५३ पद्य रचे गये हैं। यहॉ वसन्त ऋतु का चित्राण परम्परागत संस्कृत कविता से भिन्न है। निरन्तर विनाष की ओर अग्रसर पर्यावरण एवॅं सतत् वृद्धि को प्राप्त प्रदूषण के मध्य वसन्त के अवतरण-काल में व्यथित कवि के मन में उठने वाले भाव यहॉ कविता का रूप लिए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, यथा-

सायं त्ववाप्य समयं भ्रमणाय यातो
गच्छामि निर्जनपथे नतमस्तकोष्ठहम्।

द्वित्राान् स्थितान् निभृतमत्रा विलोकयामि
वृक्षान् विषण्णहृदयानिव सज्जनांस्तान्॥[४]

सायं के समय

निकलता हूॅं

निर्जन पथ पर

सिर झुकाएॅं

घूमने के लिए,

पाता हूॅं वहॉ

दो-तीन वृक्षों को

खडे हो जैसे

खिन्न-मन सज्जन॥

यहॉ समसामयिक समस्याएॅं भी वसन्त-वर्णन के व्याज से प्रस्तुत की गई हैं। ये कविताएं मात्रा वसन्त ऋतु की मादकता का वर्णन करने के लिए नहीं लिखी गई हैं अपितु इनके माध्यम से कवि अपने पूरे युग को जी लेता है, यही सच्चे अर्थों में आधुनिकता है। कवि ने वसन्त ऋतु पर आधारित इस लहरी को वसन्ततिलका छन्द में निबद्ध किया है।

२. **निदाघलहरी**- इस लहरी में कवि ने ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियों के भी संतप्त व्यवहार का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। पर्यावरण की वर्तमान स्थिति के प्रति कवि की चिन्ता यहॉ भी दृष्टिगोचर होती है। प्यास से व्याकुल मनुष्यों से अधिक शोचनीय स्थिति

---

४. लहरीदषकम्,पृष्ठ-४

पआु-पक्षियों की है। कवि ने एक स्थान पर मेघ की तुलना मंचस्थ नेता से की है जो गरजता तो है किन्तु काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में यदि कवि मेघ को दूत बनाए तो कैसे बनाए-

कुतो यक्षः कुतो मेघः सन्देषप्रापणः कुतः ।
विच्छिन्नाभ्रविलायं तल्लयं याति मनोजगत् ।।[५]

यदि पर्यावरण की स्थिति ऐसी ही विकृत बनी रही तो सम्भवतः आगामी समय में गरजने के लिए भी मेघ उपलब्ध नहीं होगा। इस लहरी में अनुष्टुपछन्दोबद्ध ५१ पद्य है।

३.प्रावृड् लहरी- इस लहरी में कुल ५२ पद्य हैं, जिनमें वर्षा ऋतु का चित्राण किया गया है। इस लहरी में यद्यपि सरस प्रकृति -चित्राण ही दृष्टिगोचर होता है किन्तु कहीं-कहीं कवि ने समसामयिकता का भी निवेष किया है।एक पद्य में कवि ने अभिनव कल्पना की है-

रोमांचकण्टकैर्जुष्टा तुष्टा वन्या वसुन्धरा ।

लब्ध्वा पर्जन्यसंस्पर्शा समुछ्वसिति कोरकैः।।[६]

रोमांच के कॉटों से भरी

वन्य-वसुन्धरा

पाकर मेघ का स्पर्ष

अवास ले रही है

पुष्पों की कलियों से।।

इस लहरी में प्रयुक्त अयामनववधू, पूर्वरंग, परिघऋना, प्रावेषिकी ध्रुवा, छलितनाट्य आदि षब्दों के प्रयोग से कवि का नाट्यशास्त्रीय ज्ञान भी प्रकट होता है।

४. **धरित्रीदर्शन लहरी**- इस लहरी में किसी पथिक द्वारा की गई भारत से जर्मनी तक की यात्राा का वर्णन किया गया है। सम्भवतः कवि ने अपनी हवाई-यात्रा के ही अनुभव यहाँ काव्य के रूप में प्रस्तुत किये हैं। कवि को कहीं आकाश के मध्य लटका विमान त्रिशंकु के समान लगता है तो कहीं पक्षीराज गरुड के समान। विमान से दिखती पृथिवी का भी हृदयावर्जक वर्णन उपलब्ध होता है। विषयानुरूप कई षब्दों का संस्कृतीकरण भी किया गया है, जैसे-पारपत्रा (पासपोर्ट), प्रवेषाधिकार (वीसा), व्योमबाला (एयर होस्टेस), यानाध्यक्ष (केप्टन)। यहाँ मेघदूत की कुछ

---

५. वही, पृष्ठ-३१
६. वही, पृष्ठ-४२

पंक्तियों का प्रयोग सुन्दर बन पडता है, यथा यात्री को विमान देखकर कवि को वैसा ही अनुभव होता है,जैसा अनुभव मेघ को देखकर यक्ष को हुआ था-

कृत्वा पूर्णं विहितविधिना तं च यात्राोपचारं
षालामन्तः प्रचुरविषदां स प्रविष्टो विआालाम्।
आसीनोष्ता स्थितमधितलं सम्मुखीनं विमानं
वप्रक्रीडापरिगणितगजप्रेक्षणीयं ददर्ष।।७

यहां ध्यातव्य है कि विमानयात्रा के अनुभवों को कविता के रूप में निबद्ध करने को 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र ने एक नवीन काव्य विधा मानकर उसका नामकरण 'विमानकाव्य-

विधा' किया है, यथा प्रभाकर नारायण कवेठकर की कविता 'भूलोकविलोकनम्', हरिदत्त षर्मा की कविता 'चल चल विमानराज रे', 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र रचित 'विमानयात्राषतकम्' नामक खण्डकाव्य आदि। इस लहरी में कुल ५५ पद्य हैं।

५.जनता लहरी- प्रस्तुत लहरी में भारतीय जनता को केन्द्र रख कर कवि ने ५० पद्यों के माध्यम से भारतीय गणतन्त्रा की वर्तमान स्थिति की भी खबर ली है। भारतीय जनता की स्तुति कवि क्यों कर रहा है, जबकि स्तुति-प्रषस्ति के विषय देवता, महापुरुष आदि अन्य प्राचीन विषय उपलब्ध हैं ही? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कवि कहते हैं कि हमारे लिए तो भारतीय जनता ही सर्वोपरी है अतः हम उसी की स्तुति कर रहे हैं-

केचिद् भक्तिपरायणा भवभयादर्चन्ति देवांस्तवैः
केचिच्चाटुरताः खलांष्चलधियो नेतृन् प्रभूंछीमतः।

अस्माकं तु निसर्गतः स्थितिलयाविर्भावहेतुः परं
योगक्षेमविधायिनीह जनता राष्ट्रस्य सा स्तूयते।।[८]

कवि का यह वक्तव्य उचित ही है क्योंकि आधुनिक संस्कृत कवि कोर्ग ऐसा दरबारी कवि नहीं है जो किसी प्रलोभन या विवशता के चलते किसी नेता या तथाकथित महापुरुष की स्तुति करे, अपितु वह तो अपने देश की मिट्टी से जुडे व्यक्ति को ही अपने काव्य का नायक बनाना चाहता है।

कवि ने यहां उच्चपदासीन नेताओं, अधिकारियों में ैले भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य किये हैं। दिल्ली में जाकर बैठ गये किन्तु अपने क्षेत्र की सुध न लेने वाले नेता की उपमा कवि ने दक्षिण

---

७. वही, पृष्ठ-४४
८. वही,पृष्ठ-६६

दिषा में गये अगस्त्य मुनि के प्राचीन आख्यान से दी है और बेचारी जनता विन्ध्य के समान प्रतीक्षारत है। किन्तु कवि की आषावाहिनी दृष्टि लोकतन्त्र में अब भी बनी हुई है-

होतारो वयमृत्विगस्तु जनताषक्तेर्महासंगमः
सुप्रातः सुदिवाः सुसन्धिसमयः सुष्वा जनो जायताम्।

यज्ञेस्मिन् प्रविभज्यतां प्रतिजनं निर्वाचने षासनं
ह्यालोकः प्रसरीसरीतु सुभगष्यालोकतन्त्राध्वनः।।[९]

६. रोटिकालहरी- उपनिषद् साहित्य में एक स्थान पर अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है-"अन्नं वै ब्रह्म"। यह एक आधिभौतिक सत्य का कथन है क्योंकि अन्न के बिना जीवन निर्वाह सम्भव नहीं हैं। इस के आलोक में ही कवि ने रोटिकालहरी लिखी है, जिसमें रोटी अन्न किंवा ब्रह्म की प्रतीक है-

यद् रसो वै च सेति श्रुतौ प्रोच्यते
ब्रह्मरूपं तथाष्न्नं च जेगीयते।

वर्तते सर्वमेतत् तु सर्वंकषं
गूहीतं विस्मृतं रोटिकागौरवम्।।[१०]

प्रतिदिन के व्यवहार में हम भी देखते हैं कि जो भी व्यापार किया जा रहा है उस के मूल में रोटी ही है। अतः यदि रोटी को काव्य का विषय बनाया जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। रोटी यहां नायिका का रूप ले लेती है, ऐसी नायिका जिसका आस्वाद कितनी भी बार क्यों न लिया जाए, फिर भी वह नये स्वाद वाली ही बनी रहती है (तुलनीय वैदिक पुराणी युवती उषा से)। शकुन्तला दुष्यन्त के लिए अखण्ड पुण्यों का ¬ल हो सकती है किन्तु साधारण मनुष्यों के लिए तो रोटी ही अखण्ड पुण्यों का एकमात्रा प्रकृष्ट फल है-

रोटिका राजते पूर्णमुक्ताकृतिः
स्वादिता चापि नित्यं नवास्वादिता।

मानवानामखण्डस्य पुण्यस्य सा
केवलं चैकमस्ति प्रकृष्टं फलम्।।[११]

इस लहरी में कुल ५१ पद्य हैं।

---

९. वही,पृष्ठ-८५

१०. वही, पृष्ठ-९०

११. वही, पृष्ठ-८७

७. **नर्मदा लहरी**- प्रस्तुत लहरी में ५५ पद्यों के माध्यम से नर्मदा नदी की देवी के रूप में स्तुति की गई है। एक स्थल पर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृग्गोचर होता है, जहां कवि कहता है कि हे नर्मदे! जब सृष्टि समुल्लसित नहीं हुई थी तब भी तुम्हारे जल का पारावार ष्वांस ले रहा था-

नो सद् बभूव न किल चापि बभूव वाष्सत्
सृष्टिर्यदा न च समुल्लसिता पुरासीत्।

निर्वात एव च समुच्छ्वसिति स्म चैकः
षून्यस्य गह्वरगतस्तव वारिराषिः॥[१२]

कवि ने यहां नर्मदा नदी से सम्बन्धित आख्यानों, ऐतिहासिक वृत्तान्तों को भी उद्घाटित किया है, जैसे- बलि-आख्यान, सहस्रार्जुन-आख्यान, रावण का वृत्तान्त, पाण्डवों के वनवास का वृत्तान्त, मण्डन मिश्र का वृत्तान्त आदि। कवि की नर्मदा के प्रति जो भक्ति है वह सर्वत्रा अपना प्रवाह बनाए रखती है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि कवि ने नर्मदा नदी की संस्कृति को जीया है।

८. **मृत्तिका लहरी**- मानव कहीं भी रहे किन्तु उसमें उसके देश की मिट्टी की सौंधी महक सदैव महकती रहती है। इस लहरी में वर्णित मिट्टी अपने देश, गांव की भूमि, जडों की प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य मिट्टी की गोद में पला बडा है। मिट्टी के घर बनाना, खेल-खेल में मिट्टी खा लेना आदि बाल्यकाल की घटनाएं किसकें मन को आह्लादित नहीं कर देती हैं? यह लहरी आपको आपके बचपन में ले जाती है, कुछ खट्टी-मिठी यादों को ताजा कर देती है-

प्रधावितं च शैषवेत्रामृत्तिकाचितेष्ठंगणे।
विनिर्मितानि गेहकानि तानि सैकतानि वा॥

अलक्ष्यदन्तकुड्मलाः कुटुम्बिभिर्गवेषिताः।
अभक्षयाम मृत्तिकां तदा निलीय कोणके॥[१३]

कवि ने यहां मिट्टी को अक्षुण्ण बताया है क्योंकि सभी वस्तुओं में निहित यह मिट्टी वस्तुओं के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, वस्तुओं के भिन्न होने पर भी अभिन्न रहती है। यहां मिट्टी षाष्वत सत्य के रूप में उभर कर सामने आती है। कवि मिट्टी को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करते प्रतीत होते हैं। इस लहरी में पंचचामर छन्द में निबद्ध २५ पद्य हैं।

---

१२. वही, पृष्ठ-१०५
१३. वही, पृष्ठ-११९

९. अद्यापि लहरी- इस लहरी में जीवन के सातत्य व गत्यात्मकता का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। यहां ५० पद्य हैं, जिनमें प्रायः 'अद्यापि' पद की आवृत्ति होती है। कवि के अनुसार पद 'अद्यापि' की आवृत्ति इस बात की सूचक है कि सम्पूर्ण जटिलताओं के बीच अभी भी आशा व विष्वास बचे हुए हैं। यह लहरी काव्य तमाम विसंगतियों, विडम्बनाओं, निराशाओं के मध्य जीवन में आषा व आस्था की खोज करती है। यह मानव जीवन की जिजीविषा की प्रतीक है। कवि उस संजीवनस्पर्ष को अपने षब्दों से खोज रहा है, जो जीवन के जटिल, कण्टकित मार्गों पर कहीं खो गया है-

स्पर्षः पुरा परिचितो नियतं य आसीत्
संजीवनश्च मनसश्च रसायनं यत्।

लुप्तोष्ठधुना जटिलजीवनजीर्णमार्गेष्ठ-
द्यापीह गीर्भिरिह तंच गवेषयामि॥[१४]

यहां कवि कहीं अपने आस-पास के वातावरण की सुध लेते दिखलायी देते हैं तो कहीं पर्यावरण के विनाष के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं। कहीं मन्दिर-मस्जिद विवाद को व्यर्थ बताते हैं तो कहीं शाकुन्तल-कथा को वर्तमान सन्दर्भ में प्रस्तुत करते हैं। इन सब के बीच भी कवि की जिजीविषा समाप्त नहीं हुई है-

एते भवन्ति पलिता अधिमस्तकं मे

केषास्तथापि विरता न जिजीविषेयम्।

अद्यापि दक्षिणकरस्य दृढो ग्रहो मे

यावल्लिखामि कलमेन च कम्पहीनः॥[१५]

१०. प्रस्थान लहरी- संग्रह के अन्तिम लहरी काव्य के ५२ पद्यों में कवि ने प्रस्थान वेला का चित्राण किया है। जहां एक और कवि अज्ञात को सम्बोधित करते हुए प्रस्थान की वेला में धीरज धरने को कहते है, वहीं दूसरी ओर कवि स्वयं चिन्ताकुल दिखलायी देते हैं-

अग्रे पदं यावदितः प्रकुर्या

कश्चित् पदं कर्षति मे तु पृष्ठात्।

सिन्धोः प्रवाहो गिरिणेव रुद्धो

---

१४. वही, पृष्ठ-१२७
१५. वही, पृष्ठ-१३७

नाग्रे प्रयातोऽस्मि न संस्थितोऽहम्॥[१६]

कहीं यह प्रस्थान की वेला महाप्रस्थान के भाव को भी प्रकट करती दृष्टिगोचर होती है-

एषा जरोपैति यमस्य दूती

केषं गृहीत्वा पलितं स्वहस्ते।

शब्दापयन्ती किल कर्णमूले

प्रस्थानवेला नु समागतेति॥[१७]

इस लहरीकाव्यसंग्रह का प्रकाशन प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है।

---

१६. वही, पृष्ठ-१४५
१७. वही, पृष्ठ-१५२

जैनों का प्राकृत-साहित्य : एक सर्वेक्षण

प्रो. सागरमल जैन

भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है। अति प्राचीनकाल से ही इसमें दो धाराएँ प्रवाहित होती रही है–वैदकि और श्रमण। यद्यपि ये दो स्वतंत्र धाराएँ मूलतः मानव जीवन के दो पक्षों पर आधारित रही हैं। मानव जीवन स्वयं विरोधाभासपूर्ण है। वासना (जैविक पक्ष/शरीर) और विवेक (अध्यात्म)– ये दोनों तत्त्व उसमें प्रारम्भ से ही समन्वित है। परम्परागत दृष्टि से इन्हें शरीर और आत्मा भी कह सकते हैं। जैसे ये दोनों पक्ष हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते हैं, वैसे ही ये दोनों संस्कृतियाँ भी एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। भाषा की दृष्टि से भी ये दोनों संस्कृतियाँ दो भिन्न भाषाओं के साहित्य से पुष्ट होती रही हैं। जहाँ वैदिक संस्कृति में संस्कृत की प्रधानता रही है, वहीं श्रमण संस्कृति में लोकभाषा या प्राकृत की प्रधानता रही है। आदि काल से ही वैदिक धारा की साहित्यिक गतिविधियाँ संस्कृत-केन्द्रित रही हैं– यद्यपि उसमें संस्कृत के तीन रूप पाये जाते हैं– 1. छान्दस्, 2. छान्दस् प्रभावित पाणिनीय संस्कृत और 3. साहित्यिक व्याकरण–परिशुद्ध संस्कृत। छान्दस्, जो मूलतः वेदों की भाषा है। ब्राह्मणग्रन्थों पर तो छान्दस् का ही अधिक प्रभाव रहा है, किन्तु आरण्यकों और उपनिषदों की भाषा छान्दस्-प्रभावित पाणिणीय व्याकरण से परिमार्जित साहित्यिक संस्कृत रही है। पुराण आदि परवर्ती वैदिक परम्परा का साहित्य– व्याकरण परिशुद्ध साहित्यिक संस्कृत में ही देखा जाता है। जबकि श्रमणधारा ने प्रारम्भ से ही लोकभाषा को अपनाया। देश और काल की अपेक्षा से इसके भी अनेक रूप पाये जाते हैं, यथा– मागधी, पाली, पैशाची, अर्द्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और अपभ्रंश। बौद्धों का परम्परागत त्रिपिटक साहित्य पाली भाषा में है, जो मूलतः मागधी और अर्धमागधी के निकट है। वहीं जैन परम्परा का साहित्य मूलतः अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और अपभ्रंश में पाया जाता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जहाँ जैनधर्म की श्वेताम्बर शाखा का साहित्य अर्धमागधी और महाराष्ट्री प्राकृत में है, वहीं दिगम्बर एवं यापनीय शाखा का साहित्य, शौरसेनी प्राकृत में पाया जाता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि छान्दस् अभिलेखीयप्राकृत, पाली और प्राचीन अर्द्धमागधी एक दूसरे से अधिक दूर भी नहीं है। वस्तुतः सुदूर क्षेत्र की भारोपीय वर्ग की सभी भाषाएँ एक दूसरे के निकट ही देखी जाती है, आज भी आचारांगसूत्र की प्राचीन प्राकृत में अंग्रेजी

---

* आचार्यप्रवर श्री विद्यानन्दमुनिजी के दीक्षा स्वर्ण जयंति के अवसर पर श्री लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) नव देहली में दिया गया अभिभाषण।

के अनेक शब्द रूप देखे जाते हैं, जैसे बोंदि (Body), एस (As), आउट्टे (Out), चिल्लड़-चिल्ड्रन (Children) आदि।

आज प्राकृत की प्रत्येक संगोष्ठी में यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि प्राकृत से संस्कृत बनी या संस्कृत से प्राकृत बनी तथा इनमें कौन कितनी प्राचीन है। जैन प्ररम्परा में ही जहाँ 'नमिसाधु' प्राकृत से संस्कृत के निर्माण की बात कहते हैं, वहीं हेमचन्द्र 'प्रकृति संस्कृतम्' कहकर संस्कृत से प्राकृत के विकास को समझाते हैं। यद्यपि यह भ्रान्ति भाषाओं के विकास के इतिहास के अज्ञान के कारण है। सर्वप्रथम हमें बोली और भाषा के अंतर को समझ लेना होगा। प्राकृत अपने आप में एक बोली भी रही है, और भाषा भी। भाषा का निर्माण बोली को व्याकरण के नियमों में जकड़कर किया जाता है। अतः यह मानना होगा कि संस्कृत का विकास प्राकृत बोलियों से हुआ है। प्राकृत मूल में भाषा नहीं, अनेक बोलियों के रूप में रही है। इस दृष्टि से प्राकृत बोली के रूप में पहले है, और संस्कृत भाषा उसका संस्कारित रूप है। दूसरी ओर यदि प्राकृतभाषा की दृष्टि से विचार करें, तो प्राकृत भाषाओं का व्याकरण संस्कृत व्याकरण से प्रभावित है, अतः संस्कृत पहले और प्राकृतें (लोकभाषाएँ) परवर्ती हैं। मूल में प्राकृतें अनेक बोलियों से विकसित हुई हैं, अतः वे अनेक हैं। संस्कृत भाषा व्याकरणनिष्ठ होने से परवर्ती काल में एक रूप ही रही है। जैन ग्रंथों में भी प्राकृतों के अनेक रूप पाये जाते हैं, यथा–मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी महाराष्ट्री और उनसे विकसित विभिन्न अपभ्रंशें। आज जो भी प्राचीन स्तर का जैन साहित्य है, वह सभी इन विविध प्राकृतों में लिखित है। यद्यपि जैनाचार्यों ने ईसा की तीसरी-चौथी शती से संस्कृत भाषा को भी अपनाया और उसमें भी विपुल मात्रा में ग्रंथों की रचना की, फिर भी उनका मूल आगमसाहित्य, आगमतुल्य और अन्य विविध विधाओं का विपुल साहित्य भी प्राकृत भाषा में ही है।

प्राकृत भाषा में रचित जैन साहित्य में प्राचीनता की अपेक्षा मुख्यतः उनका आगम साहित्य आता है। आगमों के अतिरिक्त दिगम्बर परम्परा के अनेक आगमतुल्य ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही रचित है। इसके अतिरिक्त जैन कर्मसाहित्य के विविध ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त जैन साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा कथा साहित्य भी प्राकृत भाषा में विपुल रूप में पाया जाता है। इनके आचार-व्यवहार खगोल-भूगोल और ज्योतिष सम्बन्धी कुछ ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही पाये जाते हैं। जहाँ तक जैनदर्शन सम्बन्धी ग्रंथों का प्रश्न है, सन्मतितर्क (सम्मइसुत्त), नवतत्तपयरण, पंचास्तिकाय जैसे कुछ ही ग्रंथ प्राकृत में मिलते हैं, यद्यपि प्राकृत आगम साहित्य में भी जैनों का दार्शनिक चिन्तन पाया जाता है। इसी क्रम में जैनधर्म के ध्यान और योग सम्बन्धी भी अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध है। प्राकृत साहित्य बहुआयामी है। यदि कालक्रम की दृष्टि से इस पर विचार किया जाये, तो हमें ज्ञात होता है कि जैनों का प्राकृत भाषा में निबद्ध साहित्य ई.पू. पाँचवीं शती से लेकर ईसा की 20वीं शती तक लिखा जाता रहा है। इस प्रकार प्राकृत के जैनसाहित्य का

इतिहास लगभग ढाई सहस्राब्दि का इतिहास है। अतः यहाँ हमें इन सब पर क्रमिक दृष्टि से विचार करना होगा।

जैन प्राकृत आगम साहित्य

प्राकृत जैन साहित्य के इस सर्वेक्षण की प्राचीनता की दृष्टि से हमें सर्वप्रथम जैन आगम साहित्य पर विचार करना होगा। हमारी दिगम्बर परम्परा आगम साहित्य को विलुप्त मानती है, यह भी सत्य और तथ्य है कि आगम साहित्य का विपुल अंश और उसके अनेक ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं, किन्तु इस आधार पर यह मान लेना कि आगम साहित्य पूर्णतः विलुप्त हो गया, उचित नहीं होगा। जैनधर्म की यापनीय एवं श्वेताम्बर शाखाएँ आगमों का पूर्ण विलोप नहीं मानती है। आज भी आचारांग, सूत्रकृतांग, ऋषिभाषित आदि ग्रंथों में प्राचीन सामग्री अंशतः ही सही, किन्तु उपलब्ध है। आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अनेक सूत्र और ऋषिभाषित (इसिभासियाइं) इस बात के प्रमाण हैं कि प्राकृत जैन साहित्य औपनिषदिक काल में भी जीवन्त था। यहाँ तक कि आचारांग के प्रथम श्रुतस्कंध के अनेक सूत्र औपनिषदिक सूत्रों से यथावत् समानता रखते हैं। वही इसिभासियाइं याज्ञवल्क्य आदि 22 औपनिषदिक ऋषियों, अनेक बौद्धभिक्षुओं जैसे– सारिपुत्त, वज्जीयपुत्त और महाकाश्यप, आजीवक मंखलिगोशाल एवं अन्य विलुप्त प्रायः श्रमणधाराओं के ऋषियों के उपदेशों को प्राचीनतम प्राकृत भाषा में यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। इसिभासियाइं में 45 ऋषियों के उपदेश संकलित हैं। इनमें मात्र पार्श्व और वर्द्धमान (महावीर) को छोड़कर शेष सभी औपनिषदिक, बौद्ध, आजीवक आदि अन्य श्रमणधाराओं से सम्बन्धित है। आश्चर्य यह है कि इनमें से अधिकांश को अर्हत् ऋषि कहकर सम्बोधित किया गया है, जो जैन चिन्तकों की उदारदृष्टि का परिचायक है। ज्ञातव्य है कि यह ग्रंथ जैनधर्म के साम्प्रदायिक घेरे में आबद्ध होने से पूर्व की स्थिति का परिचायक है। ज्ञातव्य है कि जब जैनधर्म साम्प्रदायिक घेरे में आबद्ध होने लगा, तब यह प्राचीनतम प्राकृत का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ भी उपेक्षा का शिकार हुआ, इसकी विषय-वस्तु को दसवें अंगआगम से हटाकर प्रकीर्णक के रूप में डाला गया। सद्भाग्य यही है कि यह ग्रंथ आज भी अपने वास्तविक स्वरूप में सुरक्षित है। प्राकृत और संस्कृत के विद्वानों से मेरी यह अपेक्षा है कि इस ग्रंथ के माध्यम से भारतीय संस्कृति की उदार और उदात्त दृष्टि को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। ज्ञातव्य है कि अन्य जैन आगमों में ऋषिभाषित के अनेक सन्दर्भ आज भी देखे जाते हैं।

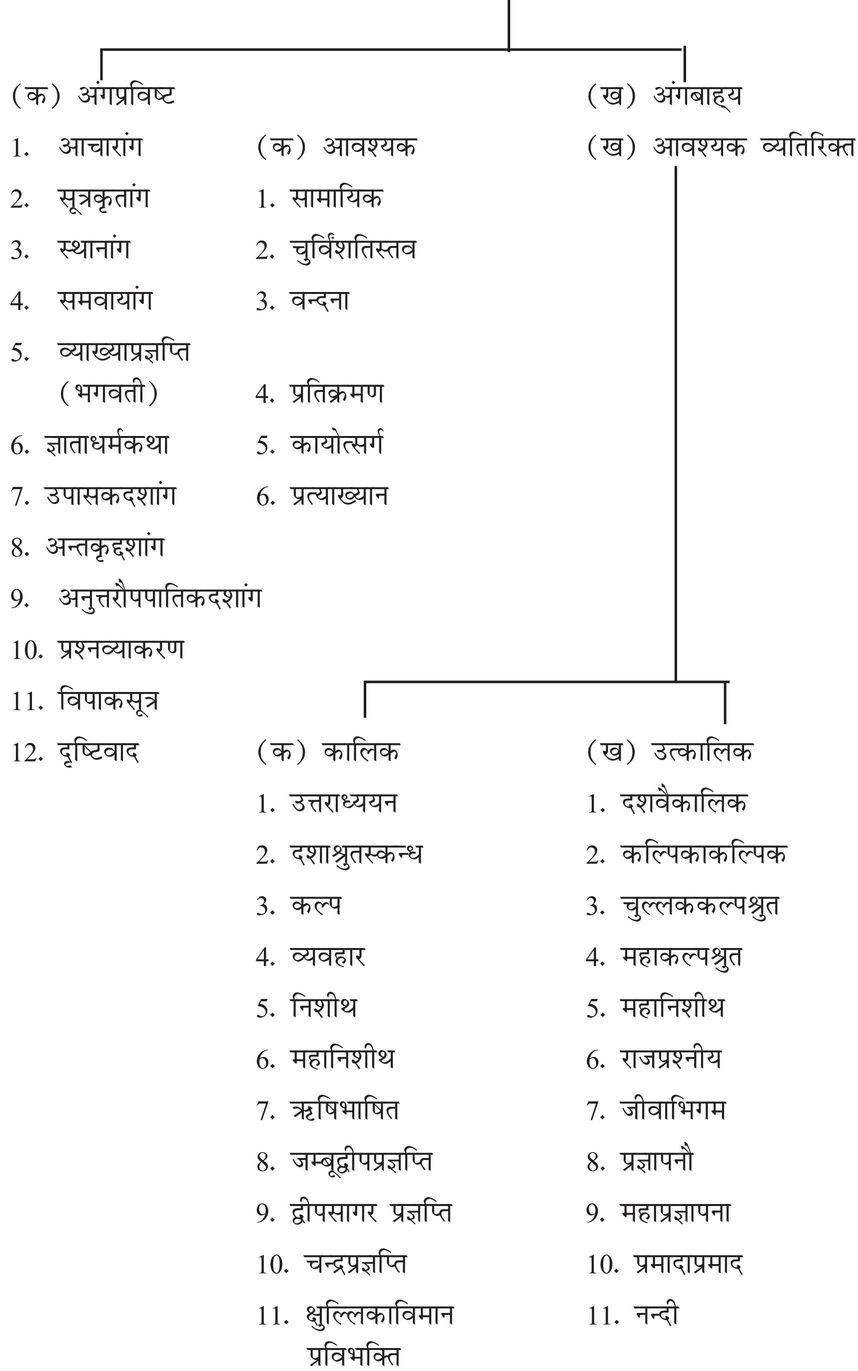
जैन आगम साहित्य : वर्गीकरण और संख्या का प्रश्न

जैन आगम साहित्य का वर्गीकरण दो रूपों में पाया जाता है–अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। प्राचीन काल से श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में आगमों को अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य–ऐसे दो विभागों में बाँटा जाता रहा है। अंगप्रविष्ट ग्रंथों की संख्या 12 (बारह) मानी गयी है और इनके नामों को लेकर भी दोनों परम्पराओं में कोई मतभेद नहीं है। उन दोनों में बारह अंगों के निम्न नाम भी

समान रूप से माने गये हैं–1. आचारांग, 2. सूत्रकृतांग, 3. स्थानांग, 4. समवायांग, 5. व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतीसूत्र), 6. ज्ञाताधर्मकथा, 7. उपासकदशा, 8. अन्तकृत्दशा, 9. अनुत्तरौपपातिकदशा, 10. प्रश्नव्याकरण, 11. विपाकसूत्र और 12. दृष्टिवाद। दोनों परम्पराएँ इस संबंध में भी एकमत हैं कि वर्तमान में दृष्टिवाद अनुपलब्ध है। यद्यपि दिगम्बर परम्परा यह स्वीकार करती है कि उसके जो आगमतुल्य ग्रंथ हैं, वे इसी आधार पर निर्मित हुए हैं। अंगबाह्यों के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में आंशिक एकरूपता और आंशिक मतभेद देखा जाता है। दिगम्बर परम्परा अंग बाह्य की संख्या 14 मानती है, जबकि श्वेताम्बर परम्परा ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं करती है। तत्त्वार्थसूत्र के श्वेताम्बर मान्य स्वोपज्ञ-भाष्य में अंगबाह्य को अनेक प्रकार का कहा गया है। दिगम्बर परम्परा का तत्वार्थ की टीकाओं और धवला में 14 अंगबाह्यों के नामों के जो निर्देश उपलब्ध है, उनमें उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, कल्प, व्यवहार, कल्पिकाकल्पिक, महाकल्पिक, पुण्डरिक, महापुंडरिक, निशीथ आदि है। ज्ञातव्य है कि धवला में कम्पाकप्पीय महाकप्पीय, पुण्डरिक और महापुण्डरिक– ये चार नाम तत्वार्थभाष्य की अपेक्षा अधिक है और उसमें भाष्य में उल्लेखित दशा और ऋषिभाषित को छोड़ दिया गया है। साथ ही इन नामों में से पुण्डरीक और महापुण्डरीक को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ श्वेताम्बर परम्परा में भी मान्य है। काल्पाकल्पिक का उल्लेख नन्दीसूत्र में है, किन्तु अब यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। शेष सभी ग्रंथ श्वेताम्बर परम्परा में आज भी उपलब्ध माने जाते हैं। श्वेताम्बर परम्परा में सूत्रकृतांग में पुण्डरीक नामक एक अध्ययन भी है।

जहाँ तक आगम साहित्य के वर्गीकरण का प्रश्न है, श्वेताम्बर परम्परा में दो प्रकार के वर्गीकरण उपलब्ध होते हैं–1. नन्दीसूत्र का प्राचीन वर्गीकरण और 2. जिनप्रभ की 'विधिमार्ग प्रपा' का आधुनिक वर्गीकरण। नन्दीसूत्र का प्राचीन वर्गीकरण लगभग ईसा की पाँचवी शताब्दि का है, जबकि आधुनिक वर्गीकरण प्रायः ईसा की 13वीं-14वीं शती से प्रचलन में है। नन्दीसूत्र के प्राचीन वर्गीकरण में आगमों को सर्वप्रथम अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य, ऐसे पूर्व में प्रचलित दो विभागों में ही बाँटा गया है। किन्तु इसकी विशेषता यह है कि वह अंगबाह्य ग्रन्थों के प्रथमतः दो विभाग करता है–1. आवश्यक और 2. आवश्यक व्यतिरिक्त। पुनः आवश्यक के सामायिक आदि छह विभाग किये गये हैं। आवश्यक व्यतिरिक्त को पुनः कालिक और उत्कालिक ऐसे दो विभागों में बाँटा गया है। इसमें कालिक के अंतर्गत 31 ग्रंथ और उत्कालिक के अंतर्गत 29 ग्रंथ हैं। इस प्रकार नन्दी सूत्र में 12 अंगप्रविष्ट 6 आवश्यक, 31 कालिक और 29 उत्कालिक, कुल 78 ग्रंथ उल्लेखित हैं, इनमें से कुछ वर्तमान में अनुपलब्ध भी हैं। पूर्ण सूची इस प्रकार है–

श्रुत (आगम)–साहित्य

(क) अंगप्रविष्ट
1. आचारांग
2. सूत्रकृतांग
3. स्थानांग
4. समवायांग
5. व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती)
6. ज्ञाताधर्मकथा
7. उपासकदशांग
8. अन्तकृद्दशांग
9. अनुत्तरौपपातिकदशांग
10. प्रश्नव्याकरण
11. विपाकसूत्र
12. दृष्टिवाद
(ख) अंगबाह्य
(क) आवश्यक
1. सामायिक
2. चुर्विंशतिस्तव
3. वन्दना
4. प्रतिक्रमण
5. कायोत्सर्ग
6. प्रत्याख्यान
(ख) आवश्यक व्यतिरिक्त
(क) कालिक
1. उत्तराध्ययन
2. दशाश्रुतस्कन्ध
3. कल्प
4. व्यवहार
5. निशीथ
6. महानिशीथ
7. ऋषिभाषित
8. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
9. द्वीपसागर प्रज्ञप्ति
10. चन्द्रप्रज्ञप्ति
11. क्षुल्लिकाविमान प्रविभक्ति
(ख) उत्कालिक
1. दशवैकालिक
2. कल्पिकाकल्पिक
3. चुल्लककल्पश्रुत
4. महाकल्पश्रुत
5. महानिशीथ
6. राजप्रश्नीय
7. जीवाभिगम
8. प्रज्ञापनौ
9. महाप्रज्ञापना
10. प्रमादाप्रमाद
11. नन्दी

12. महल्लिकाविमान प्रविभक्ति	12. अनुयोगद्वार
13. अंगचूलिका	13. देवेन्द्रस्तव
14. वग्गचूलिका	14. तन्दुलवैचारिक
15. विवाहचूलिका	15. चन्द्रवेध्यक
16. अरुणोपपात	16. सूर्यप्रज्ञप्ति
17. वरुणोपपात	17. पौरुषीमण्डल
18. गरुडोपपात	18. मण्डलप्रवेश
19. धरणोपपात	19. विद्याचरण विनिश्चय
20 वैश्रमणोपपात	20. गणिविद्या
21. वेलन्धरोपपात	21. ध्यानविभक्ति
22. देवेन्दोपपात	22. मरणविभक्ति
23. उत्थानश्रुत	23. आत्मविशाधि
24. समुत्थानश्रुत	24. वीतरागश्रुत
25. नागपरिज्ञापनिका	25. सल्लेखनाश्रुत
26. निरयावलिका	26. विहारकल्प
27. कल्पिका	27. चरणविधि
28. कल्पावतंसिका	28. आतुरप्रत्याख्यान
29. पुष्पिता	29. महाप्रत्याख्यान
30. पुष्पचूलिका	
31. वृष्णिदशा	

जहाँ तक श्वेताम्बर में प्रचलित आधुनिक वर्गीकरण का प्रश्न है, उसकी चर्चा के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है– उसकी स्थानकवासी और तेरापंथ की परम्पराएँ मात्र 32 ही आगम मान्य करती हैं। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में भी दो मान्यताएँ हैं– (1) 45 आगमों की और (2) 84 आगमों की। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 84 आगमों की सूची के अंतर्गत 32 और 45 आगमग्रंथ भी सम्मिलित हो जाते हैं। स्थानकवासी एवं तेरापंथी परम्परा 11 अंग, 12 उपांग, 4 छेद, 4 मूल और 1 आवश्यक ऐसे 32 आगम मान्य करती है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में भी 11 अंग, 12 उपांग के नाम समान हैं। स्थानकवासी परम्परा द्वारा मान्य 4 मूल में (1) उत्तराध्ययन और (2) दशवैकालिक दोनों नाम समान हैं। नन्दीसूत्र और अनुयोगद्वार को श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा चूलिका सूत्र में रख देती है। 6 छेद सूत्रों में महानिशीथ और जीतकल्प– ये दो नाम अधिक हैं। चार नाम

समान हैं। मूल में नन्दी और अनुयोगद्वार के स्थान पर आवश्यक और पिण्डनिर्युक्ति– ये दो नाम आते हैं। 10 प्रकीर्ण स्थानकवासी और तेरापंथी परम्परा को मान्य नहीं है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा द्वारा मान्य 84 आगमों की सूची निम्न है, इसमें बत्तीस और पैंतालीस भी समाहित है।

84 आगम (श्वेताम्बर सम्मत)

1-11 ग्यारह अंग– आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशांग, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरौपपातिक, प्रश्नव्याकरण और विपाक।

12-23 बारह उपांग– औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावंतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णिदशा। अन्तिम पांचों का संयुक्तनाम निरयावलिका है।

24-27 चार मूलसूत्र– आवश्यकसूत्र, दशवैकालिक, उत्तराध्ययनानि, पिंड निर्युक्ति (अथवा ओघनिर्युक्ति)

28-29 दो चूलिका सूत्र– नन्दीसूत्र, अनुयोगद्वार।

30-35 छः छेद सूत्र– निशीथ, महानिशीथ, बृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कंध, पंचकल्प (विछिन्न)।

36-45 दस प्रकीर्णक-चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, तैन्दुलवैचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान वीरस्तव संस्तारक।

(किसी के मत से 'वीरस्तव' और 'देवेन्द्रस्तव' दोनों का समावेश एक में है और संस्तारक' के स्थान में "मरण समाधि" और 'गच्छाचारपयन्ना' है।)

46 कल्पसूत्र (पर्युषण कल्प– जिनचरित, स्थविरावलि, समाचारी)

47 यतिजीतकल्प (सोमप्रभसूरि)

48 श्राद्धजीतकल्प (धर्मघोषसूरि)

49 पाक्षिकसूत्र (आवश्यक सूत्र का अंग है)

50 क्षमापनासूत्र (आवश्यक सूत्र का अंग है)

51 वंदित्तु (आवश्यक सूत्र का अंग है)

52 ऋषिभाषित

53-72 बीस अन्य पयन्ना– अजीवकल्प, गच्छाचार, मरणसमाधि, सिद्धप्राभृत, तीर्थोद्गारिक, आराधनापताका, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, ज्योतिषकरण्डक, अंगविद्या, तिथिप्रकीर्णक, पिण्डविशुद्धि, सारावली, पर्यन्ताराधना, जीवविभक्ति, कवच प्रकरण, योनिप्राभृत, अंगचूलिया, वग्गचूलिया,

वृद्धचतु:शरण, जम्बूपयन्ना।

63-83 ग्यारह निर्युक्ति-(भद्रबाहुकृत)

आवश्यकनिर्युक्ति, दशवैकालिकनिर्युक्ति, उत्तराध्ययन नि०, आचारांग नि०, सूत्रकृतांग नि०, सूर्यप्रज्ञप्ति नि० (अनुपलब्ध), बृहत्कल्प नि०, व्यवहार नि०, दशाश्रुतस्कंध नि० ऋषिभाषित नि०, (अनुपलब्ध), संसक्त नि०।

84 विशेषावश्यकभाष्यं।

ये 84 आगम ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं।

आगमों का रचना-काल

सामान्यतया आगम साहित्य में अंग आगमों को गणधरकृत और अंगबाह्य ग्रंथों को आचार्यकृत माना जाता है, किन्तु बौद्धिक ईमानदारी से विचार करने पर उपलब्ध सभी अंग आगम भी किन्हीं एक गणधर की या गणधरों के समूह की रचना हो—ऐसा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अंग आगमों की विषयवस्तु उनके ही अंत:साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त रूप से बदल गई है। प्रथमत: आचारांग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी कुछ परवर्तीकालीन है। उसके प्रथम श्रुतस्कंध की मुख्य बातों को छोड़कर उनमें भी कालक्रम में कुछ बातें डाल दी गई हैं। यद्यपि भगवतीसूत्र को भगवान महावीर और गौतम के बीच संवाद रूप माना जाता है, किन्तु इसमें नन्दीसूत्र प्रज्ञापनासूत्र आदि के जो निर्देश उपलब्ध हैं, वे यह तो अवश्य बताते हैं, कि बलभी की वाचना के समय इसे न केवल लिपिबद्ध किया गया, अपितु इसकी सामग्री को व्यवस्थित और सम्पादित भी किया गया है। ज्ञाताधर्मकथा महावीर द्वारा कथित दृष्टान्तों एवं कथाओं के संकलन रूप हैं। भाषिक परिवर्तन के बावजूद भी यह ग्रंथ अपने मूल स्वरूप में बहुत कुछ सुरक्षित रहा है। उपासकदशा की भी यही स्थिति है। किन्तु अन्तकृत्दशा की विषयवस्तु पर्याप्त रूप से परिवर्तित और परिवर्धित हुई है। उसमें स्थानांग के उल्लेखानुसार 10 अध्ययन थे, जबकि आज 8 वर्ग 10 अध्ययन है, यही स्थिति अनुत्तरोपपातिक और विपाकसूत्र की भी मानी जा सकती है। प्रश्नव्याकरण की विषयवस्तु तो पूर्णत: दो बार बदल चुकी है। विपाकसूत्र में आज सुखविपाक और दुखविपाक ऐसे दो वर्ग और बीस अध्ययन हैं, जबकि पहले इसमें दस ही अध्ययन थे। इसी प्रकार कुछ आगमों की विषयवस्तु पूर्णत: बदल गई है और कुछ की विषयवस्तु में कालक्रम में परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हुआ है, किन्तु आचारांग, सूत्रकृतांग, भगवती, ज्ञाता आदि में बहुत कुछ प्राचीन अंश आज भी सुरक्षित है।

अंगबाह्य साहित्य में उपांग-सुत्रों में प्रज्ञापना आदि के कुछ के कर्ता और काल सुनिश्चित हैं। प्रज्ञापना ईसापूर्व या ईसा की प्रथमशती की रचना है। उववाई या औपपातिकसूत्र की विषय वस्तु में भी, जो सूचनाएँ उपलब्ध हैं और जो सूर्याभदेव की कथा वर्णित है, ये सब उसे ईसा की प्रथम शती के आस-पास का ग्रंथ सूचित करती हैं। राजप्रश्नीय का कुछ अंश तो पालित्रिपिटक के समरूप

है। उसमें आत्मा या चित्तसत्ता के प्रमाणरूप जो तर्क दिये गये हैं, त्रिपिटक के समान ही हैं, जो उसकी प्राचीनता के प्रमाण भी हैं। सूर्यप्रज्ञप्ति एवं चन्द्रप्रज्ञप्ति का ज्योतिष भी वेदांग ज्योतिष के समरूप होने से इन ग्रंथों की प्राचीनता को प्रमाणित करता है। उपांग साहित्य के अन्य ग्रंथ भी कम से कम वलभीवाचना अर्थात् ईसा की पांचवीं शती के पूर्व के ही हैं। छेदसूत्रों में से कल्प, व्यवहार, दशा और **निशीथ के उल्लेख तत्त्वार्थ** में हैं। तत्त्वार्थ के प्राचीन होने में विशेष संदेह नहीं किया जा सकता है। इनमें साधु के वस्त्र, पात्र आदि के जो उल्लेख हैं, वे भी मथुरा की उपलब्ध पुरातत्त्वीय प्राचीन सामग्री से मेल खाते हैं अत: वे भी कम से कम ईसा पूर्व या ईसा की प्रथमशती की कृतियाँ हैं। अंत में दशवैकालिक और उत्तराध्ययन की प्राचीनता भी निर्विवाद है। यद्यपि विद्वानों ने उत्तराध्यन के कुछ अध्यायों को प्रक्षिप्त माना है, फिर भी ई.पू. में उसकी उपस्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है। **दशवैकालिक का कुछ संक्षिप्त रूप तो आर्य शम्भव** की रचना है- इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। नन्दी और अणुयोग अधिक प्राचीन नहीं है। प्रकीर्णकों में 9 का उल्लेख स्वयं नन्दीसूत्र की आगामों की सूचि में है अत: उनकी प्राचीनता भी असंदिग्ध है, यद्यपि सारावाली आदि कुछ प्रकीर्णक वीरभद्र की रचना होने से 10वीं शती की रचनाएँ हैं।

दिगम्बर-परम्परा में मान्य आगमतुल्य ग्रंथ

यद्यपि दिगम्बर-परम्परा आगमो के विच्छेद की पक्षधर है, फिर भी उसकी यह मन्यता है कि दृष्टिवाद के अंतर्गत रहे हुए पूर्वज्ञान के आधार पर कुछ आचार्यों ने आगमतुल्य ग्रन्थों की रचना की थी, जिन्हें दिगम्बर परम्परा आगम-स्थानीय ग्रन्थ मानकर ही स्वीकार करती है। इनमें गणधर कृत कसायपाहुड़ प्राचीनतम है। इसके बाद पुष्पदंत और भूतबलि कृत छक्खण्डागम (षट्खण्डागम) का क्रम आता है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों ग्रंथ प्राकृतभाषा में निबद्ध हैं और जैन कर्मसिद्धांत से सम्बंधित हैं। इन पर लगभग नवीं या दसवीं शती में धवल, जयधवल और महाधवल नाम से विस्तृत टीकाएँ लिखी गई। ये टीकाएँ संस्कृत-मिश्रित प्राकृत भाषा में मिलती है। किन्तु इसके पूर्व इन पर चूर्णिसूत्रों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। इन दोनों ग्रंथों के अतिरिक्त दिगम्बर परम्परा मे वट्टकेर रचित मूलाचार और आर्य शिवभूति रचित भगवती आराधना- ये दोनों प्राकृत ग्रंथ भी आगम स्थानीय माने जाते हैं। मैं इन चारों ग्रन्थों को दिगम्बर परम्परा की ही यापनीय शाखा के आचार्यों की कृति मानता हूँ। इनके अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथ समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार, अष्टपाहुड दसभक्ति आदि ग्रंथों को भी आगमतुल्य ही माना है। इनके साथ ही यतिवृषभकृत तिलोयपण्णत्ति, प्रभाचन्द्रकृत द्रव्यसंग्रह, कुन्दकुन्द कृत बारस्स अणुवेक्खा, कार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि भी दिगम्बर परम्परा में रचित प्राकृत के महत्वपूर्ण आगम स्थानीय ग्रंथ हैं। दिगम्बरों में प्राकृतभाषा में मौलिक ग्रंथ लिखने की यह परम्परा पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भी यथावत् जीवित रही है। लगभग 10वीं शती चामुण्डराय ने गोम्मट्टसार नामक ग्रंथ के दो खण्ड जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड, जो मूलत: कर्मसिद्धांत से सम्बंधित हैं, प्राकृतभाषा में ही लिखे हैं। इसीप्रकार 12वीं शती में वसुनन्दी ने श्रावकाचार और 14वीं शती में भट्टारक पद्मनन्दी ने 'धम्मरसायण' नामक ग्रंथ भी प्राकृतभाषा में लिखे। इसके पूर्व भी अंगपण्णत्ति आदि कुछ प्राकृत ग्रंथ दिगम्बर आचार्यों द्वारा लिखे गये थे। यद्यपि

दिगम्बर परम्परा में प्राकृतग्रंथों की भाषा मुख्यत: शौरसेनी प्राकृत ही रही है, फिर भी वसुनन्दी के श्रावकाचार और भट्टारक पद्मनन्दी के धर्म्मरसायण की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत देखी जाती है। ज्ञातव्य है कि श्वेताम्बर आचार्यों ने अधेमागधी और मुख्यत: महाराष्ट्री प्राकृत को अपनी लेखनी का विषय बनाया। उपरोक्त और मुख्यत: महाराष्ट्री प्राकृत का अपनी लेखनी का विषय बनाया। उपरोक्त ग्रंथों के साथ ही जैन कर्मसाहित्य का पंचसंग्रह नामक ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्राकृत भाषा निबद्ध पंचसंग्रह उपलब्ध है। यद्यपि दिगम्बर परम्परा में संस्कृत भाषा में भी पंचसंग्रह नामक मिलते हैं। श्वेताम्बर परम्परा में प्राचीन कम्मपयड़ी आदि और देवेन्द्रसूरि रचित नवीन पांच कर्मग्रन्थ भी प्राकृत में ही रचित हैं।

आगमिक व्याख्या साहित्य

आगमों के पश्चात् प्राकृत साहित्य की रचना के क्रम की दृष्टि से आगमिक व्याख्याओं का क्रम आता है। इनमें निर्युक्तियाँ प्राचीनतम हैं रचना-काल की अपेक्षा निर्युक्ति आर्यभद्र की रचनाएँ है और उनका रचना काल ईस्वीसन् की प्रथम या द्वितीय शती के बाद का नहीं हो सकता है। यद्यपि सभी महत्त्वपूर्ण आगम-ग्रंथों पर निर्युक्तियाँ नहीं लिखी गई हैं, आगम-साहित्य के कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रंथों पर ही निर्युक्तियाँ लिखी गई थीं, जो आज भी उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं– 1. आवश्यक निर्युक्ति, 2. आचारांग निर्युक्ति, 3. दशवैकालिक निर्युक्ति, 4. उत्तराध्ययन निर्युक्ति, 5. सूत्रकृतांग निर्युक्ति, 6. दशाश्रुतस्कंध निर्युक्ति, 7. वृहदकल्पनिर्युक्ति आदि। निशीथसूत्र पर भी निर्युक्ति लिखी गई थी, किन्तु यह निशीथ भाष्य में इतनी घुल-मिल गई है कि उसे उससे अलग कर पाना कठिन है। इनके अतिरिक्त सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषित पर भी निर्युक्ति लिखे जाने की प्रतिज्ञा तो उपलब्ध है, किन्तु ये निर्युक्तियाँ उस आगम का संक्षिप्त उल्लेख कर कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करती है। इनके अतिरिक्त निर्युक्ति साहित्य के दो अन्य ग्रंथ और भी उपलब्ध हैं- 1. पिण्डनिर्युक्ति और 2. ओधनिर्युक्ति, यद्यपि ये दोनों ग्रंथ दशवैकालिकनिर्युक्ति के ही एक विभाग के रूप में भी माने जाते हैं। साथ ही श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा इन दोनों को आगम स्थानीय भी मानती है। गोविंदाचार्य कृत दशवैकालिक निर्युक्ति की सूचना तो उपलब्ध है, किन्तु वर्तमान में यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

आगमिक व्याख्या साहित्य में निर्युक्तियों के बाद भाष्य लिखे गये। भाष्यों में विशेषावश्यकभाष्य विशेष प्रसिद्ध हैं। इसके तीन विभाग हैं। प्रथम विभाग में पंच ज्ञानों की चर्चा है। दूसरा विभाग गणधरवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं- इसमें ग्यारह गणधरों की प्रमुख शंकाओ का निर्देशकर उनके महावीर द्वारा दिये गये समाधानों की चर्चा करता है। तृतीय विभाग निह्ववों की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में बृहत्कल्पभाष्य व्यवहारभाष्य, जीतकल्पभाष्य, पंचकल्पभाष्य भी उपलब्ध है। बृहदकल्प पर बृहद्भाष्य और लघुभाष्य ऐसे दो भाष्य मिलते हैं। व्यवहारभाष्य, जीतकल्पभाष्य ऐसे दो अन्य भाष्य भी मिलते हैं। पिण्डनिर्युक्तिभाष्य के भी दो संस्करण मिलते हैं। इसी प्रकार पिण्डनिर्युक्ति पर भी एक अन्य भाष्य भी लिखा गया है, किन्तु ये तीनों भाष्य मैंने नहीं देखे हैं। भाष्यों

में व्यवहारभाष्य, जीवकल्पभाष्य और बृहत्कल्पभाष्य आज मूल प्राकृत और उसके हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित भी है- इस सम्बंध में समणी कुसुमप्रज्ञाजी का श्रम स्तुत्य है। यह स्पष्ट है कि भाष्य भी मूलत: प्राकृत भाषा में रचित हैं, साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि निर्युक्ति और भाष्य दानों पद्यात्मक हैं, जबकि कालांतर में इन पर लिखी गई चूर्णियाँ प्राकृत-संस्कृत मिश्रित भाषा में गद्य में लिखी गई हैं। फिर भी चूर्णियों की भाषा पर प्राकृत का बाहुल्य है। भाष्यों का रचनाकाल 6-7 शती के लगभग है, यद्यपि कुछ भाष्य परवर्ती भी है। चूर्णिया 7वीं-8वीं शती के मध्य लिखी गई। चूर्णियों में निशीथचूर्णि सबसे महत्त्वपूर्ण और विशाल है। यह अपने मूलस्वरूप में चार खण्डों में प्रकाशित है। इसके साथ ही आवश्यचूर्णि भी अति महत्त्वपूर्ण है, यह भी अपने विशाल आकार में मूल मात्र ही दो खण्डों में पूर्व में मुद्रित हुई थी, किन्तु वर्तमान में प्राय: अनुपलब्ध है। इनके अतिरिक्त अन्य चूर्णियाँ निम्न हैं- आचारांगचूर्णि उत्तराध्ययनचूर्णि दशवैकालिकचूर्णि, सूत्रकृतांगचूर्णि, जीतकल्पचूर्णि, नन्दीचूर्णि आदि। इनमें से नन्दीचूर्णि भी प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित है। आज इन चूर्णियों के हिन्दी-अनुवाद की महती आवश्यकता हैं।

चूर्णियों के पश्चात् प्राकृत आगम-साहित्य पर टीकाएँ भी लिखी गई हैं। टीकाएँ प्राय: संस्कृत में है। टीकाकारों में हरिभद्र, शीलांक, अभयदेव, मलयगिरि आदि प्रसिद्ध है। किन्तु इन टीकाओं में शांतिसूरि की उत्तराध्ययन की पाइअ टीका (प्राय: नवीं शती) अति प्राचीन एवं प्रसिद्ध है और जो मूलत: प्राकृत भाषा में ही निबद्ध है। यह लगभग सौ वर्ष पूर्व दो खण्डों में प्रकाशित है। टीकाओं में यही ऐसी टीका है, जो प्राकृत भाषा में लिखित है।

प्राकृत के स्वतंत्र ग्रंथ

निर्युक्ति, भाष्य चूर्णि और टीकाओं के साथ ही पूर्व मध्यकाल में प्राकृत भाषा में अनेक आगमिक विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गये। इनमें जीवसमास, लोकविभाग, पक्खीसूत्र, क्षेत्रसमास, अंगपण्णत्ति, अंगविज्जा आदि प्रमुख है। इसी क्रम में ध्यान साधना से सम्बन्धित जिनभद्रगणि का झाणाऽझयन अपरनाम ध्यानशतक (ईसा की 6टी शती) भी प्रकाश में आया। हरिभद्र के प्राकृत योग ग्रंथों में योगविंशिका, योगशतक सम्बोधप्रकारण प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार हरिभद्र का धूर्ताख्यान भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है, किन्तु हम इसकी चर्चा प्राकृत कथा साहित्य में करेंगे।

इसी क्रम में उपदेशपरक प्राकृत ग्रंथों में हरिभद्र के सावयपण्णत्ति पंचाशकप्रकरण, पंचसुत्त, पंचवत्थु, संबोधप्रकरण आदि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अन्य उपदेशात्मक ग्रन्थों में धम्मसंगहिणी, संबोधसतरी, धर्मदासगणि की उपदेशमाला, खरतरगच्छीय आचार्य की सोमप्रभ की उपदेशपुष्पमाला आदि भी प्रसिद्ध है। इसी क्रम में दिगम्बर परम्परा में देवसेन (10वीं शती) के भावसंग्रह, दर्शनसार, आराधनासार, ज्ञानसार, सावयधम्मदोहा आदि भी प्राकृत की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है।

प्राकृत कथा साहित्य

यद्यपि आगमों में अनेक ग्रंथ तो पूर्णतः कथा रूप ही है, जैसे ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अनुत्तरौपपातिकदशा, अन्तकृत्‌दशा, विपाकसूत्र, औपपातिकसूत्र, पयूर्षणकल्प आदि। जम्बूद्वीपप्रज्ञाप्ति का कुछ अंश, जो ऋषभदेव, भरत आदि के चरित्र का वर्णन करता है यह भी कथा रूप ही है। किन्तु इनके अतिरिक्त भी आगमिक व्याख्या साहित्य में विशेष रूप से निर्युक्तियों भाष्यों और चूर्णियों में भी अनेक कथाएँ हैं। पिण्डनिर्युक्ति, संवेगरंगशाला, आराधनापताका आदि में भी अनेक कथाओं के निर्देश या संकेत उपलब्ध हैं। विषयों का स्पष्टीकरण करने में, ये कथाएं बहुत ही सार्थक सिद्ध होती हैं। इन उपदेशात्मक कथाओं के अतिरिक्त जैन आचार्यो ने अनेक आदर्श पुरुषों के जीवन-चरित्रों पर स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गये हैं। इनमें तीर्थंकरों और शलाका पुरुषों के चरित्र प्रमुख है। आगमों में भगवान महावीर आदि के जीवन के कुछ प्रसंग ही चित्रित है। तीर्थंकरों एवं अन्यशलाका पुरुषों के चरित्र को लेकर, जो प्राकृत भाषा में स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गये, उनमें सर्वप्रथम विमलसूरि के 'पउमचरियं' की रचना हुई है। रामकथा के संदर्भ में वाल्मिकी की संस्कृत भाषा में निबद्ध 'रामायण' के पश्चात् प्राकृत भाषा में रचित यही एक प्रथम ग्रंथ है। यह महाराष्ट्री प्राकृत में निबद्ध है। इसका रचनाकाल ईसा की दूसरी शती से पांचवी शती के मध्य माना जाता है। इसके पश्चात् प्राकृत भाषा के कथा ग्रंथों में संघदासगणि कृत वसुदेहिण्डी (छटीशती) का क्रम आता है। इसमें वसुदेव की देशभ्रमण की कथाएँ वर्णित हैं। इन दोनों ग्रंथों में अनेक आवान्तर कथाएँ भी वर्णित हैं। इसके पश्चात् आचार्य हरिभद्र के कथाग्रंथों का क्रम आता है। इनमें धूर्ताख्यान और समराइच्चकहा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भद्रेश्वरसूरि की कहावली भी प्राकृत कथा साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण कृति है। ज्ञातव्य है कि जहाँ विमलसूरि का 'पउमचरिय' पद्य में है वहाँ संघदास गणिकृत वसुदेवहिण्डी और हरिभद्र का धूर्ताख्यान गद्य में है। नौवी दशमी शती में रचित शिलांक ने 'चउप्पण्णमहापुरिसचरियं' भी प्राकृतभाषा की एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसी क्रम में वर्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि की 'लीलावईकहा' भी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक श्रेष्ठ रचना है। प्राकृत भाषा में निबद्ध अन्य चरित काव्यों में 10वीं शती का सुरसंदरीचरियं, गउडवहो, सेतुबंध, कंसवहों, चन्द्रप्रभ महत्तरकृत सिरिविजयचंदकेवलीचरियं (सं. 1027), देवेन्द्रगणी कृत सुदंसणचरियं, कुम्मापुत्तचरियं, जंबूसामीचरियं, महावीरचरिय (12वीं शती पूर्वार्ध) गुणपालमुनि कृत गद्यपद्य युक्त जंबुचरिय, नेमीचन्द्रसूरि कृत रयणचूडचरियं, सिरिपासनाहचरियं, लक्ष्मणगणि कृत सुपासनाहचरियं (सभी लगभग 12वीं शती) इसी कालखण्ड में रामकथा सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण कृतियाँ भी सृजित हुई थी यथा- सियाचरियं, रामलखनचरियं। इससे कुछ परवर्तीकाल खण्ड की महेन्द्रसूरि (सन् 1130) कृत नम्मयासुंदरी भी एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसी क्रम में 17वीं शती में भुवनतुंगसूरि ने कुमारपालचरियं की रचना की। इससे ज्ञात होता है कि प्राकृत में काव्य लिखने की यह परम्परा चौथी-पांचवी शती से लेकर 17वीं शती तक जीवित रही है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि श्वेताम्बर परम्परा में कालक्रम में महाराष्ट्रीप्राकृत में तीर्थंकर चरित्रों पर अनेक ग्रंथ लिखे गये-यथा आदिनाहचरियं, सुमईनाहचरियं, वसुपुज्जचरियं, अनन्तनाहचरियं, संतिनाहचरिय, मुनिसुव्वयसामीचरियं, नेमिनाहचरियं, पासनाहचरियं, महावीरचरियं आदि। शौरसेनी प्राकृत भाषा में

चरित्रग्रंथों के लिखने की यह धारा दिगम्बर परम्परा में निरंतर नहीं चली। दिगम्बर परम्परा में चरित्रग्रंथ तो लिखे जाते रहे हैं, किन्तु दिगंम्बर आचार्यों ने या तो संस्कृत को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया या फिर अपभ्रंश भाषा को अपनाया। यद्यपि श्वेताम्बर आचार्यों ने परवर्तीकाल में भी अपभ्रंश भाषा में कुछ चरित्रग्रंथ लिखे, किन्तु संख्या की दृष्टि से वे दिगम्बर परम्परा की अपेक्षा अतिन्यून ही हैं। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि वैदिक एवं जैन धारा के संस्कृत नाटकों में भी बहुल अंश प्राकृत भाषा में ही होता है, वे भी प्राकृत साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है। इसकी चर्चा स्वतंत्र शीर्षक के द्वारा आगे करेंगे।

यद्यपि अपभ्रंश भी प्राकृत भाषा से ही विकसित हुई है, और प्राकृतों तथा आधुनिक उत्तरभारतीय प्रमुख भाषाओं के मध्य योजक भी रही है। इस अपभ्रंश में रचित शेवताम्बर, दिगम्बर आचार्यों ने निम्न चरितकाव्य लिखे– यथा– रिट्ठनेमिचरिउ, सिरिवालचरिउ, वड्ढमाणचरिउ, पउमचरिउ, सुदंसणचरिउ, जम्बूसामीचरिउ, णायकुमारचरिउ, मदनपराजयचरिउ आदि। ज्ञातव्य है, कि ये सूचनाएँ मेरी जानकारी तक ही सीमित हैं, सम्भव है कि जैनकथा साहित्य के प्राकृत भाषा में रचित अनेक ग्रन्थ मेरी जानकारी में नहीं होने से छूट गये हों, इस हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

प्राकृत में आगम ग्रन्थों, आगमिक व्याख्याओं, आगमिक विषयों एवं उपदेशपरक ग्रन्थों के अतिरिक्त भी साहित्य की अन्य विधाओं पर भी ग्रन्थ लिखे गये हैं। प्राकृत के व्याकरण से सम्बन्धित ग्रन्थ प्राकृत भाषा में नहीं लिखे गये हैं, वे मूलतः संस्कृत में रचित हैं और संस्कृत भाषा के आधार पर प्राकृत के शब्द रूपों को व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं, इनके रचयिता भी जैन और अजैन दोनों ही वर्गों से हैं। इनके ग्रन्थों में वररुचिकृत प्राकृतप्रकाश, मार्कण्डेयरचित प्राकृतसर्वस्व, हेमचन्द्रकृत सिद्धहेम व्याकरण का आठवाँ अध्याय प्रमुख है। प्राकृत कोश ग्रन्थों में धनपालकृत पाइयलच्छीनाममाला, हेमचन्द्रकृत रयणावली अर्थात् देशीनाममाला प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी आभिमानसिंह, गोपाल, देवराज आदि ने भी देश्यशब्दों के कोश ग्रन्थ रचे थे, किन्तु वे आज अनुपलब्ध हैं। इसी प्रकार द्रोण, पादलिप्तसूरि, शीलांक रचित प्राकृत शब्द कोशों के सम्बन्ध में आज विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राकृत के कोशों में विजयराजेन्द्रसूरिकृत 'अभिधानराजेन्द्रकोश', शेठ हरगोविन्ददासकृत 'पाइयसद्दमहण्णव', मुनिरत्नचन्द्रकृत 'अर्धमागधीकोश', पाइयसद्दमहण्णव आधारित के.आर. चन्द्रा का प्राकृत हिन्दी कोश The student's English-paiya Dictionary आदि ही प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृत शब्द रूपों को लेकर जैन विश्वभारती संस्थान से आचार्य तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ जी के निर्देशन में तैयार निम्न कोशग्रन्थ भी महत्त्वपूर्ण है– 1. आगमशब्दकोश, 2. देशीशब्दकोश, 3. निरुक्तकोश, 4. एकार्थककोश, 5. जैन आगम वनस्पतिकोश 6. जैन आगम प्राणीकोश 7. श्री भिक्षु आगमकोश भाग 1 एवं भाग 2 आदि।

प्राकृत नाटक

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्राचीन नाटक और सट्टक प्रायः संस्कृत भाषा की रचना माने जाते हैं। किन्तु संस्कृत नाटकों में प्रायः बहुल अंश प्राकृत का ही होता है, अतः मुख्यता प्राकृतों की होने

से उन्हें प्राकृत भाषा का भी माना जा सकता है। ये नाटक भी जैन एवं अजैन दोनों परम्पराओं में लिखे गये हैं। कुछ नाटक ऐसे भी हैं, जो मात्र प्राकृत भाषा में रचित हैं, और सट्टक के रूप में जाने जाते हैं। यथा– कप्पूरमंजरी, विलासवइ, चंदलेहा, आनन्दसुंदरी, सिंगारमंजरी आदि। जैन नाटककारों में दिगम्बर हस्तिमल प्रसिद्ध है। इनके निम्न नाटक उपलब्ध हैं–अंजना पवनंजय, मैथिलीकल्याण, विक्रान्तकौरव, सुलोचना और सुभद्राहरण। श्वेताम्बरों में आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने जहाँ एक और संस्कृत नाट्य दर्पण नामक ग्रन्थ लिखा, वहीं प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित भाषा में अनेक नाटकों की भी रचना की यथा– कौमुदीमित्रानन्द, नतविलास, यादवाभ्युदय, रघुविलास, राधषाभ्युदय, वनमाला (नाटिका), सत्यहरिश्चन्द्र। इसके अतिरिक्त अजैन लेखकों द्वारा रचित नाटकों, सट्टकों और विधी आदि में प्राकृत के अंश मौजूद हैं।

ज्योतिष–

यद्यपि चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति प्राकृत भाषा में रचित ज्योतिष सम्बन्धी प्रमुख आगम ग्रन्थ है, किन्तु इनके अतिरिक्त भी जैन परम्परा में अनेक ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ प्राकृत भाषा में भी रचित हैं यथा–गणिविज्जा, अंगविज्जा, जोइसकरंडक (ज्योतिषकरण्डक प्रकीर्णक), जोतिस्सार, विवाहपटल, लग्गसुद्धि, दिणसुद्धि, गणहरहोरा, जोइसदार, जोइसचक्कवियार, जोइस्सहीर आदि। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जैनाचार्यों ने प्राकृत भाषा में विपुल ग्रन्थों का सर्जन किया था। संस्कृत भाषा में तो उनके अनेकों ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ हैं ही। 'आयनाणतिलय' नामक फलित ज्योतिष का जैन आचार्य वोसरि का भी एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त होता है।

निमित्त शास्त्र–

निमित्त शास्त्र भी जैनाचार्यों का प्रिय विषय रहा है। जयपायड इस विषय की प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त निमित्तपाहुड, जोणीपाहुड, रिट्ठसम्मुच्चय, साणकय (श्वानकृत), छायादार, नाडीदार, उदस्सुइदार, निमित्तदार, रिट्ठदार, पिपीलियानाण, करलक्खण छींकवियार आदि इस विषय की प्राकृत कृतियाँ हैं।

इस प्रकार शिल्पशास्त्र में ठक्करफेरूकृत वत्थुसारपयरण आदि ग्रन्थ भी प्राकृत में उपलब्ध हैं। प्राकृत आगम साहित्य में भी जैन खगोल, भूगोल, गणित, चिकित्साशास्त्र, प्राणीविज्ञान आदि से सम्बन्धित विषय वस्तु प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। आज जैनाचार्यों द्वारा प्राकृत भाषा में रचित अनेक ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं एवं शोध की अपेक्षा रखते हैं। विस्तार भय से मैं अधिक गहराई में न जाकर इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। मैंने इस आलेख में प्राकृत भाषा में रचित जैन कृतियों के नाम मात्र दिये हैं। जहाँ तक सम्भव हो सका लेखक और रचनाकाल का भी संकेत मात्र किया है। ग्रन्थ की विषय-वस्तु एवं अन्य विशेषताओं की कोई चर्चा नहीं की है। अन्यथा यह आलेख स्वयं एक पुस्तकाकार हो जाता है। यह भी सम्भव है कि मेरी जानकारी के अभाव में कुछ प्राकृत ग्रन्थ छूट भी गये हों, एतदर्थ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

विद्वानों से प्राप्त सूचना पर उन्हें सम्मिलित किया जा सकेगा।

Devadasi Custom Myths And Beliefs

Dr. Vedbrat Tiwari

In India, from 6th century to14th century , the devadasis were a very important functionary of Hindu society. The functions of devadasis were a part of religious services in a long history of temple institution. In India the practices originate and developed during the early medieval period. There are a large number of inscriptions which give us a lot of information regarding the existence of the institution of the devadasis. Several south Indian inscriptions prove the association of dancing girls with temple service from about the 9th century C.E.in Hinduism. Devdasi custom was a religious tradition in which girls were "married" and dedicated to a deity of a temple. They include performance aspects such as those that takes place in the temple as well as in the courtly and mujuvani [Telugu] or home context. Dance and music were essential part of temple worship. Originally, in addition to this, they used to take care of the temple and perform rituals. These women learned and practiced Sadir (Bharatanatyam), Odissi and other classical Indian artistic traditions and through this way they enjoyed a high social status.

The term, Devadasi means a woman who performed the service for some deity in a temple. They were unmarried temple servants who had been dedicated to temple deities as young girls through rites resembling Hindu marriage ceremonies.[1] Devadasi term is a sanskritized form of the Tamil term tevaratiyal which means a woman who enslaved for the service of some specific deity or sacred object. Devadasis are also known by various other local terms, such as jogini. Furthermore, the devadasi practice of religious prostitution is known as basivi in Karnataka and matangi in Maharastra. It is also known as venkatasani, nailis, muralis and theradiyan . Later, the office of devadasi became hereditary but it did not confer the right to work without adequate qualification. In Europe the term bayadere (from French: bayadère, ascending to Portuguese: Balliadera, literally dancer) was occasionally used.According to rules

---

1 Parker, M. Kunal. July, 1998. "
A Corporation of Superior Prostitutes' Anglo- Indian Legal Conceptions of Temple Dancing Girls, 1800- 1914." . Modern Asian Studies. Vol. 32. No. 3. p. 559.

concerning temple worship (Agamas), dance and music are necessary ingredients of daily puja of deties in temples.

THE HISTORICAL PROSPECTIVE OF DEVDASI CUSTOM-

The first reference to dancing girls in temples is found in Kalidasa's "Meghadhoot". It is said that dancing girls were present at the time of worship in the Mahakal Temple of Ujjain.[2] Some scholars are of the opinion that probably the custom of dedicating girls to temples became quite common in the 6th century CE, as most of the Puranas containing reference to it have been written during this period. Several Puranas recommended that arrangements should be made to enlist the services of singing girls for worship at temples.

By the end of 10th century, the total number of devadasis in many temples was in direct proportion to the wealth and prestige of the temple. During the medieval period, they were regarded as a part of the normal establishment of temples. they occupied a rank next only to priests and their number often reached high proportions. For example, there were 400 devadasis attached to Vrihdeswar temples at Tanjore .Local kings often invited temple dancers to dance in their courts, the occurrence of which created a new category of dancers, rajadasis, and modified the technique and themes of the recitals. A devadasi had to satisfy her own soul while she danced unwatched and offered herself to the god, but the rajadasi's dance was meant to be an entertainment.[3]

The popularity of devadasis seems to have reached its pinnacle around 10th and 11th century AD. The rise and fall in the status of devadasis can be seen to be running parallel to the rise and fall of Hindu temples. Invaders from West Asia attained their first victory in India at the beginning of the second millennium CE. The destruction of temples by invaders started from the northwestern borders of the country and spread through the whole of the country. Thereafter the status of the temples fell very quickly in North India and slowly in South India. As the temples became poorer and lost their patron kings, and in some cases were destroyed, the devadasis were forced into a life of poverty, misery, and, in some cases, prostitution.[4]

The Chola empire encouraged the devadasi system. Men and women were dedicated to temple service. They developed the system of music and dance employed

---

2 Basham, A.L., The Wonder That Was India, New York: Grove Press, p.189

3 Dumont Louis, Religion, Politics and History in India, The Hague, Mouton and Co., 1970 ,p.315

4 Iyer, L.A.K, "Devadasis in South India: Their Traditional Origin And Development", Man in India, Vol.7, No. 47, 1927. p.160

during temple festivals.Inscriptions reveal that the 400 dancers, their gurus and orchestras, were maintained by the Brihadeesvarar temple, Thanjavur, with munificent grants, including the daily disbursement of oil, turmeric, betel leaves and nuts.[5]Nattuvanars were the male accompanists of the devadasi during her performance. They conducted the music orchestra while the devadasi performed her service. Inscriptions reveal that nattuvanars were used to teach the Chola princess Kuntavai a thousand years ago.[6]As the Chola empire expanded in wealth and size, they built more temples throughout their country. Soon other emperors started imitating the Chola empire and developed the system.

During eighteenth century (British rule) in the Indian subcontinent, kings who were the patrons of temples were declined so that temple arts became powerless. As a result, devadasis were left without their traditional means of support and patronage. During colonial times, reformists worked towards outlawing the devadasi tradition on grounds that it supported prostitution. Colonial views on devadasis are controversial by several groups and organizations in India .[7][8][9]

Different Devdasi Cults- : Mahari Devadasi of Orissa-

Unlike other parts of India, the devadasis of the Jagannath temple complex in the eastern state of Orissa have never practised prostitution, and have been expected to remain celibate from the time they became devadasis. Devadasi is a name given to a group of women who danced in the temple premises. The word devadasi or mahari means "those great women who can control natural human impulses, their five senses and can submit themselves completely to God (Vachaspati)." Mahari means Mohan Nari that is, the woman belonging to God. Sri Chaitanayadev had defined devadasis as 'Sebaets' who served God through dance and music. Pankaj Charan Das, the oldest Guru of Odissi classical dance, who comes from a Mahari family, explains Mahari as Maha Ripu -Ari (one who conquers the five main ripus - enemies).[10]

---

5 Banerjee, G.R., Sex Delinquent Women and Their Rehabilitation, Bombay: Tata Institute of Social Sciences, 1953. p.58

6 Fuller Marcus B., The Wrongs of Indian Womanhood, Edinburgh: Oliphant Anderson and Ferrier, 1900. p.129

7 Crooke, W., Prostitution?, Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. X, Eds., James Hastings and Clark Edinburg, Second Impression, 1930. p.211

8 Iyer, L.A.K, Devadasis in South India: Their Traditional Origin And Development, Man in India, Vol.7, No. 47, 1927,p.364

9 Crooke, W., "Prostitution", Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. X, Eds., James Hastings and Clark Edinburg, Second Impression, 1930.

10 Devadasi. (2007). In Encyclopædia Britannica. Retrieved July 4, 2007, from Encyclopædia Britannica

The beginning of the decline of the Mahari tradition started with the Muslim invasion of Orissa in the 14th century. They were exploited and for the first time the Purdah system appeared, ostensibly to guard the women-folk. The gradual degeneration of the devadasi tradition, which had started since the attack of Sultan Shah in 1360 A.D. continued. This was because the social, cultural & political scene was changing rapidly and women, in general, were losing their independence and power.

Yellamma cult of Karnataka-

In the state of Karnataka in the region of South India the devadasi system was followed for over 10 centuries. Chief among them was the Yellamma cult.[11]There are many stories about the origin of the Yellamma cult. The most prevalent one says that Renuka was the daughter of a Brahmin, married to sage Jamadagni and was the mother of five sons. She used to bring water from the river Malaprabha for the sage's worship and rituals.[12] One day while she was at the river, she saw a group of youths engaged themselves in water sports and forgot to return home in time which made Jamadagni to suspect her chastity. He ordered his sons one by one to punish their mother but four of them refused on one pretext or the other. The sage cursed them to become eunuchs and got her beheaded by his fifth son, Parashuram. To everybody's astonishment, Renuka's head multiplied by tens and hundreds and moved to different regions. This miracle made her four eunuch sons and others to become her followers, and worship her head.[13]

Devadasis performed various duties as part of the temple deity's worship. The exact nature of these duties varies with region. According to rules concerning temple worship (Agamas), dance and music are necessary ingredients of daily puja of detie in temples. These religious duties are uncontested and are a widely celebrated part of the life of the devadasi temple servant.[14]

In Orissa They had two daily rituals. The Bahar Gaaunis would dance at the Sakaala Dhupa. Lord Jagannath, after breakfast, would give Darshan to the bhaktas (the devotees). In the Main hall, a devadasi accompanied by musicians and the Rajguru, the court guru, would dance, standing near the Garuda sthambha (pillar). This dance

11 Donors, Devotees, and Daughters of God: Temple Women in Medieval Tamil Nadu Leslie C. Orre, p.312

12 Gough Kathleen, "Female Initiation Rites on the Malabar Coast", Journal of the Royal Anthropological Institute, No. 85, 1952.

13 Devadasi. (2007). In Encyclopæ dia Britannica. Retrieved July 4, 2007, from Encyclopædia Britannica

14 Marglin, F.A., Wives of The God-king: Rituals of Devadasi of Puri, Delhi: Oxford University Press, 1985,p.244

could be watched by the audience. They would perform only pure dance here. The Bhitar Gaunis would sing at the Badashringhar, the main ceremony for ornamenting and dressing the God. Lord Jagannath, at bedtime, would be first served by male Sebaets- they would fan Him and decorate Him with flowers. After they would leave, a Bhitar Gaauni would then enter the room, stand near the door (Jaya Vijay) and sing Gita Govinda songs, and perhaps perform a ritualistic dance. After a while, she would come out and announce that the Lord has gone to sleep and then the guard would close the main gate.[15]

Dedication ceremony

An elaborate ceremony is held in order to initiate the Jogathis (female) and Jogappa (male) volunteers in the service of Goddess Yellamma. New followers have to bathe in three holy ponds and proceed to the head priest accompanied by community elders and other members of the family. The priests give them a long sermon on what they have to do please Yellamma. They have to identify themselves with the very poor and unfortunate ones and serve the society. At least twice a year they have to visit the Yellamma shrine on full moon days to express and confirm their obedience. During this semi-annual ritual, they must be nude; preferably totally nude. If not, they have to cover their bodies with Neem foliage or scanty clothes. Such rituals, especially in the last decade, have become heavily publicized events due to the youngsters and tourists who gather around such pilgrimage centers to have glimpses of nude and semi-nude human bodies.[16]

Way of Living after dedication

A devadasi's life after dedication was obviously very different centuries ago. Nowadays After dedication of a girl to the temple, she has to take bath every day early in the morning and should present herself at the temple during morning worship of Yellamma. She is not allowed to enter the sanctum sanctorum. But she will bow to the deity from outside. Thereafter she sweeps compound of the temple. Every Tuesday and Friday she goes for yoga along with senior jogatis (yoga teachers). During this period she learns innumerable songs in praise of Yellamma and her son Parashurama. If she shows some aptitude to learn playing instruments she will be given training by her elder jogatis. In Yellampura and other villages Devadasis do not dance but this is performed by eunuch companions. The main functions of Devadasis would be singing

---

15 Altekar, A.S., The Position of Women in Hindu Civilization, Benaras: Motilal Banarasi Das, 1956,p.191

16 Amrit Srinivasan, "Reform and Revival: The Devadasi and Her Dance", Economic and Political Weekly, Vol. XX, No. 44, November 2, 1985, pp. 1869–1876

and playing stringed musical instruments and Jagate. They form a small group and go for joga, from house to house on every Tuesday and Friday.[17]

The followers of Yellamma, who are mostly poor, and illiterate, take a vow to dedicate themselves, their spouses, or their children in the service of Goddess Yellamma when they are unable to face the hardships of life. The typical situations include life-threatening diseases, infertility, and dire financial troubles. These are the people who are primarily responsible for propagating Goddess Yellamma's virtues and achievements and glorify the Goddess.[18]Even though the majority of the girls dedicated in the past few years or decades come from families with no tradition of devadasis, all of them come from communities with a strong history of the practice. For example, a village named Yellampura in Karnataka, 95 percent of households of Holers have practicing devadasis, which is the highest percentage in the village, followed by Madars.[19]

The system has an obvious economic basis. The sanctions provided by social custom and apparently by religion, combined with economic pressures, have pushed girls from poor families into becoming the wives of a deity. The three factors (religious, social, and economic) are interlinked.[20]

Dedication to the Goddess or God was justified on the grounds of the parents were childless, they vowed to dedicate their first child if it happened to be girl. Or if there were no sons in the family, the girl child was dedicated and could not marry as she becomes a 'son' for the family (earning the family's livelihood).Yet another economic reason contributed to the dedications. If the girl's family had some property, the family ensured that it stayed within the family by turning the girl into 'son' by dedicating her. Traditionally, no stigma was attached to the devadasi or to her children, and other members of their caste received them on terms of equality. The children of a devadasi were considered legitimate and devadasis themselves were outwardly indistinguishable from married women of their own community.[21]

Furthermore, a devadasi was believed to be immune from widowhood and was called akhanda saubhagyavati ("woman never separated from good fortune").

17 Chakrabothy, K. (2000). Women as Devadasis: Origin and Growth of the Devadasi Profession. Delhi, Deep & Deep Publications p.179

18 Goswami, Kali Prasad., Devadâsî: dancing damsel, APH Publishing, 2000 p.55

19 Karkhanis, G.G., Devadasi: A Burning Problem of Karnataka, Bijapur: Radha Printing Works, 1959.p.267

20 Mukherjee, A.B., "Female Participation in India: Patterns & Associations", Tiydschrift: Voor Econ, Geografie, 1972 p.187

21 Levine, P. (2000). "Orientalist Sociology and the Creation of Colonial Sexualities." Feminist Review 65(17): p. 5 - 21

Since she was wedded to a divine deity, she was supposed to be one of the especially welcome guests at weddings and was regarded as a bearer of good fortune. At weddings, people would receive a string of the tali (wedding lock) prepared by her, threaded with a few beads from her own necklace. The presence of a devadasi on any religious occasion in the house of an upper caste member was regarded as sacred and she was treated with due respect and was presented with gifts.

Devadasis nurtured the arts - dance and music - to the high levels of today. They were torchbearers of these arts throughout the history of India under various rulers, passing on their legacy until the end of the 19th century. After that period the upper castes started learning these arts, taking away the devadasis' only means of subsistence.[22]So Devdasis played a very peculiar roll in the empowerment of Indian art and culture.

---

22 Patil, B.R., "The Devadasis", in The Indian Journal of Social Work, Vol. XXXV, No. 4, January